

فہرست مضامین

MASIHI ZINDAGI MEN INJIL KA TAJRIBA

(Urdu translation of The Gospel in Experience)

by the Rev. K. D. W. Anand

1954

کتاب مٹنے کا پتہ
ایس بی بی سی کے
پوسٹ بکس نمبر ۵۵۰، کٹمری گیٹ، دہلی ۷

Printed at
Dayals' Printing Press - Delhi.

باب	مضمون	نمبر صفحہ
باب اول	فہرست مضامین اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ تہذیب و بیان عقیدہ مسیحی تجربہ کی تشریح - تجربہ کی فہم جگہ - اختلافات تجربہ - عقیدہ میں سچائی کی اہمیت - سند، فہم اور ایمان کے مدارج - مسیحی عقیدہ جبکہ تعلیمات کا اتحاد ہے - مکمل سچائی کی ضرورت - تشبیہات کا استعمال - مسیحیت ایک راہ زندگی ہے - زندہ خدا	۳ ۷ ۹
باب دوم	خدا واحد ہے - اپنی معرفت کی مزودت - خدا کی شخصیت - کائنات ذریعہ کائنات سائنس کی تحقیقات - خدا قادر مطلق - کائنات سے اعلیٰ و افضل اور حاضر و ناظر ہے - خدا محبت ہے -	۱۸
باب سوم	ثالوث اقدس تشلیت کا مسئلہ مسیحی تجربہ پر قائم ہونا - غلط نظریے - تثنیت، ڈوئسم - سبلوسیت - آریوسیت - اصطلاحات اور ان کے صحیح مفہوم - کلر لوگوں - روح القدس -	۲۵
باب چہارم	تجسد تجسد کے غلط نظریے - اپولینیریوس، نستوریوس، اور یونیس کے نظریے الوہیت اور انسانیت کے باوجود مسیح کی واحد اقنوسیت - مسیح ہمیشہ خدا اور انسان ہے - مسیح انسانیت کا تجسد - مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا تجسد کا مقصد -	۳۸
باب پنجم	انسان	۴۵

انسان اثرات المخلوقات ہے۔ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔
انسان کی فطرت مسیح میں ظاہر ہوتی ہے۔ گناہ کی حقیقت۔ گناہ ارادہ
کا ذاتی فعل ہے۔ محض بُرے افعال کو گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اجتماعی گناہ
مردوثی معصیت فعل بخاری شفاعت کی ضرورت۔

باب ششم

گناہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے۔ معافی سے باہمی تعلقات
دوبارہ قائم ہو جاتے ہیں۔ فریقین کا معافی میں حصہ رکھنا۔ معافی تعلقات
میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ سزا، اقامت، تنبیہ، اصلاح، فطری نتائج
کا تصور مسیحیوں کا مصلوب کے ذریعے معافی حاصل کرنا۔ کوئی ایک بیان
مکمل نہیں۔ مغفرت کا خیال۔ قربانی کا خیال۔ مغفرت کا الہی محبت کی بدولت
حاصل ہونا۔ مسیح اپنے کو گناہگار کی جگہ رکھتا ہے۔ مسیح کا خدا کے حضور اپنی کامل
قربانی پیش کرنا۔ گناہ پر عیب کی ملامت۔ صلیب محبت کی فتح۔

باب ہفتم

مقدس پولس کا تجربہ۔ راستہ زبھر لائے جانے کا مفہوم۔ فضل و ایمان
کا مفہوم۔ ایمان کوئی خاص قسم کی فضیلت نہیں۔ ایمان کے وسیلے راستہ
زبھر لایا جاتا۔ ایمانی اخلاق نہیں۔ راستہ زبھر لایا جانا خدا اور انسان کا
باہمی کام ہے۔

باب ہشتم

راستہ زبھر لانا اور تقدیس۔ نامکمل تقدیس۔ ہم میں مسیح کی سکونت۔
مسیح کا ہماری زندگی اور خدا میں میل پیدا کرنا۔ تقدیس اور نیک
اعمال۔ دوسروں کی صفات میں ہمارے کام کا اثر۔
مسیح کا زندہ ہونا صعود کرنا

باب نہم

تجربہ ایک دائمی حقیقت ہے۔ مسیح کی قیامت اور صعود کا مفہوم۔ مسیح
کی شفاعت۔ مسیح دنیا کا انصاف کرنے والا۔ وہ لوگ جن کو بحال کا
پیغام سننے کا موقع نصیب نہیں ہوا ہمیشہ کی زندگی سے محروم رہ جائے گا
اندیشہ مسیح کی دوسری آمد۔ ابدی زندگی کا ملہم جسم کی قیامت۔

باب دہم

روح القدس

سینوں کا روح القدس کو نئے طور پر عمل کرنا۔ اس کا دلوں میں مسکن کرنا۔
ہونے سے انہیں کے کام کا ممکن ہونا۔ ہماری زندگی کو بدل ڈالنا۔
نعمتوں کا عطا ہونا۔ ہماری راہنمائی کرنا۔ ہماری دعاؤں اور کاموں کو
بدل ڈالنا۔

کلیسیا

عہد نامہ جدید کی کلیسیا۔ مسیح کا بدن۔ کلیسیا ہے کیا چیز۔ کلیسیا کے
چار صفات۔ کلیسیا اب تک کامل نہیں ہے۔

باب یازدہم

اصول سکرامنٹ

روحانی باتوں کا اظہار مادی چیزوں سے۔ سکرامنٹ کا مطلب سمجھنے کی
ضرورت۔ بعض اوقات اس کی اہمیت کا انحصار اس کے صادر کرنے
والے پر موقوف۔ روحانی مذہب میں سکرامنٹ کی جگہ۔ مسیحی سکرامنٹ
کو بخوبی سمجھنے کی ضرورت۔ ان کا ناجائز استعمال۔ سکرامنٹ سے مدد
کی ترقی۔ سکرامنٹ اصطلاحات۔ سکرامنٹ دراصل خدا کی دی ہوئی
علامات۔ صرف سکرامنٹ الہی فضل کے ذرائع۔ ان کا اثر ان کے
عمل میں لائے جانے پر موقوف۔ جن کا ایمان اور صحیح ارادہ سے حصول
ایمان کی کمزور اور مضبوط دونوں حالتوں میں سکرامنٹ کی مدد۔
سکرامنٹ اور کلیسیا۔

پاک بپتسمہ

بپتسمہ عہد نامہ جدید کی ایک عام رسم۔ امیدوار کا ایک خاص کام۔
کلیسیا کا ایک خاص کام۔ فعل الہی۔ بپتسمہ سے نئی زندگی۔ بپتسمہ کا
علائقی مفہوم۔ بچوں کا بپتسمہ۔ استحکام۔

باب سیزدہم

پاک عشاء ربانی

عشاء ربانی ہماری کلیسیا کی زندگی کی سکرامنٹ۔ مسیح کی آخری عشاء
مسیح کی اذیت کی یادگار عظیم شکرانہ۔ ابن آدم کا گوشت کھانا
اور اس کا خون پینا۔ کلیسیا کی رفاقت۔ اپنی زندگی کو نذر کرنا۔

باب چودھم

سیح کی موجودگی۔ اس میں ہمارے ایمان کی جگہ
کلیسیائی خدمت

باب پانزدہم

کلیسیائی خدمت کی ضرورت۔ کلیسیائی اتحاد کا وسیلہ۔ لوزان کا بیان ۱۳۶
عہد نامہ جدید میں کلیسیائی خدمت۔ تاریخی استغونی کا تدریجی ارتقاء۔
اصلاح دین کا اثر۔ خادمان دین کے فرائض۔

بائبل

باب شانزدہم

۱۳۷
ابنی مقصد۔ تہجد کی تیاری۔ عہد نامہ عتیق کا تکمیل ہونا۔ تہجد میں
اس کی تکمیل۔ بائبل کی دائمی قدر۔ بائبل کا حقیقی ہونا۔ بائبل میں
خدا اور انسان۔

دعا

باب ہفتم

۱۳۹
خدا کے ساتھ رفاقت۔ مسیح کے وسیلہ سے دعا مانگنا۔ دعا میں خدا
کی حضوری۔ دعا کا جواب دینا۔ دعا سے مسیح کے ساتھ میل ہونے
کا اظہار۔

تہجد

باب ہشتم

۱۵۶

اس کتاب کو کیسے پڑھنا چاہیے؟

گمان غالب ہے کہ ناظرین کے پاس کتاب مقدس اور کلیہ الکتاب کے
سوا کوئی اور کتاب نہ ہوگی۔ لیکن اگر دستیاب ہو سکے تو بائبل کو مطالعہ کرنے کا طریقہ
اور اسی قسم کی دیگر امدادی کتب دوران مطالعہ میں مفید ثابت ہوں گی۔ بائبل کی
ٹوکشنری اور کتاب مقدس کے بعض صحائف کی تفسیریں بھی مدد و معاون ثابت
ہو سکتی ہیں۔

دینیات کے مطالعہ میں گیان و حیان اور استغراق نہایت ضروری لازمہ
ہے۔ اسی لحاظ سے ہر باب کے شروع میں حسب موقعہ ایک پارہ درج کیا گیا ہے۔
اگر اس کتاب کا ناظر اپنے مطالعہ کے موضوع اور خیالات کو برابر دعا میں منتقل
کرتا رہے تو نہایت مناسب ہوگا۔

اگر ناظر کو اول بار اس موضوع سے واسطہ پڑا ہے تو اس کے لئے مناسب
ہوگا کہ وہ ابواب دوم تا چہارم کے مطالعہ کو اخیر کے لئے اٹھا رکھے، کیونکہ اپنے
موضوع کے لحاظ سے یہ ابواب زیادہ دقیق ہیں۔ لیکن ترتیب کے لحاظ سے انکی
یہی جگہ انسب تھی۔

ناظرین کو صلاح دی جاتی ہے کہ جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، یا جو کچھ
ان کے ذاتی تجربے میں اور دوسروں کی زندگی میں پیش آچکا ہے اس کو اچھی
طرح جانچیں اور پرکھیں۔ اس سلسلے میں بعض سوانح عمریوں یا حکایت و افسانہ

۸
کی ان کتابوں میں جو مطالعہ میں آچکی ہیں، ایسے مواقع مل سکتے ہیں جن پر ان خیالات کا عملگی سے اطلاق ہو سکتا ہے۔

باب اول

تہذیب

اے خداوند! میں تجھ پر اعتقاد رکھتا ہوں، میری بے اعتقادی میں میری مدد
میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ تاہم پورے دل سے نہیں جس کا میں
مشتاق ہوں۔

مجھے تیری بے حد رقبت ہے، لیکن اپنی ساری طاقت سے نہیں میں تجھ پر
اعتماد رکھتا ہوں، پر اپنی ساری عقل سے نہیں۔ میرا ایمان، میری محبت،
تجھے جاننے اور تیری خدمت کرنے کی۔
میری بے حد رقبت اور تیری قوت کا بھروسہ کہ وہ مجھے محفوظ رکھ سکتی
ہے، قبول فرما۔

میری افسردگی کو آتش جوش میں بدل دے، میری کمی کو پورا کر۔
میں تیری برکت کا منتظر ہوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے
(آداب پریشانی) وسیلے سے۔

انسان کی ایک بنیاد پرستی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سوچنے کی
قوت رکھتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو جو اس کے چاروں طرف ہیں اور اپنے

تجربے کے مطلب کو جاننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں لوگ قیاس سے کام لیتے تھے اور کہانیوں کے ذریعے اپنے بیانات پیش کرتے تھے۔ ہر جگہ ہم فرضی قصے اور عوام کی روایتیں پاتے ہیں۔ جو منظر ہر فطرت کی توجیہ کرتی ہیں۔ مثلاً بادل کیوں گر جاتا ہے۔ یا جلانے والی چیزیں کس طرح پیدا ہوئیں۔ یا بدکاری دنیا میں کیوں کر شروع ہوئی۔ (پنڈورا کا صندوق) اُس ابتدائی دور میں بھی لوگ واقعات کی حقیقت کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکے تھے۔ لیکن دراصل یہ بیانات قابل اطمینان نہیں تھے۔ اس لئے رفتہ رفتہ یہ کہانیاں زیادہ پُر احتیاط اور صحیح بیانات کے لئے جگہ جھوڑ دیتی ہیں۔ اور ہمیں سائنس، تواریخ اور دینیات کے شروعات نظر آنے لگتے ہیں۔ سبھی عقیدے کا آغاز بھی اسی طرح ان معلومات سے ہوا۔ جو عام مسیحیوں کی زندگی کے حالات سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہم ان معلومات کو جمع کر کے ان کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبھی عقیدے کی تحقیق میں ہم اپنے اس تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا اور یسوع مسیح اور اپنی ذاتی زندگی کے بابت ہمیں حاصل ہے۔ ہم اس تجربے کا مطلب معلوم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بھی کہ خدا کیوں مخصوص طریقوں سے کام کرتا ہو جیسے جیسے ہم اس بات کو زیادہ سمجھتے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی خدا میں ترقی کرتی جاتی ہے۔ اور ہم دوسروں کی ان دشواریوں میں جنہیں وہ الہی اطمینان و طاقت حاصل کرنے میں محسوس کرتے ہیں زیادہ مدد پہنچا سکتے ہیں۔

پس اگر ہم سبھی عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اپنے سبھی تجربے کو حاصل کریں جس شخص نے اب تک یہ نہ جانا ہو کہ مسیح میں خدا اس پر ظاہر ہوا۔ وہ ہمارے عقیدے کو پورے طور پر سمجھنے میں قاصر رہے گا۔ یہ اُن وجوہات میں سے ایک ہے جن سے لوگ سبھی عقیدے کی نسبت گفتگو کرنے میں غلطیاں

کرتے ہیں جس قدیم خدا کی مرضی پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی قدر اس کے عقیدہ کو سمجھنے کے قابل بنتے ہیں۔ تجربہ پہنچے ہونا چاہیئے اور ہمارا عقیدہ اس تجربہ کو سمجھنے کی غرض ایک کوشش ہے۔ اکثر ہماری تشریح کوتاہ بلکہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ہمارے تجربے کی حقیقت رو نہیں ہو سکتی۔ پس اگر ہم کو ایسی تعلیم دی جائے جو ہمارے ذاتی تجربے کے خلاف ہو تو وہ یقیناً غلط ہوگی۔ حالانکہ شاید ہم یہ نہ بتا سکیں کہ اس کے غلط ہونے کا سبب کیا ہے۔

چونکہ ہم اپنے ہی تجربے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا دوسروں نے بیانات اگر ہمارے بیانات کے متضاد ہیں تو ہمیں تعجب نہ کرنا چاہیئے۔ اُن کا تجربہ متضاد ہے اور اُن کا مزاج بھی متضاد ہے۔ اس لئے اگر شخص تمام چیزیں ایک ہی طریقے سے نہیں سمجھتا تو یہ حیرت انگیز بات نہیں۔ ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیئے کہ وہ سچائی کے دشمن ہیں بلکہ یہ کہ وہ ہمیں کچھ اور سکھانا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ اُن کا تجربہ متضاد ہے۔ شاید وہ بعض باتیں زیادہ صفائی سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بیانات ہمارے غلطیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ اُمید رکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی انہیں کچھ دے سکتے ہیں جسے وہ بصورت دیگر حاصل نہیں کر سکتے۔

بہر حال دوسروں کی طرف ہمارا طرز خیال بلا تعصب اور کشادہ ہونا چاہیئے۔ ہمیں اُس منفرد غلطی سے ہوشیار رہنا چاہیئے جس سے ہم یہ سوچے لگیں کہ انسان کے اعتقادات کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیونکہ بالآخر صحیح تصورات ہی نیک زندگی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور غلط تصورات غلط زندگی کی۔ جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ گزشتہ زمانے میں کچھ اساتذہ پر بدعت کا فتویٰ اس لئے لگایا گیا کہ ان کی تعلیم (ارشادات) سے سچی مذہب کو نقصان پہنچنے کا یقیناً اندیشہ تھا۔ حالانکہ وہ اس خطرے کو خود محسوس نہ کر سکتے تھے۔ اُن کی طرح فی زمانہ بھی کئی غلط تصورات پائے جاتے ہیں۔

جو ہمارے مذہب کے لئے نقصان کا باعث ہیں لیکن ہم کو ہمیشہ سچائی کی تلاش میں کوشاں رہنا چاہیے اور حتی الامکان سچائی کو قائم رکھنا چاہیے۔ گزشتہ زمانے میں سچائی کو قائم رکھنے کے لئے سچیوں کے درمیان ایسے جھگڑے ہو چکے ہیں جو نہایت افسوسناک ہیں۔ تاہم ان جھگڑوں کی پشت پر نہایت اہم مسائل تھے جن کے سبب اب تک سچیوں کے درمیان نا اتفاقی پائی جاتی ہے۔ لیکن ان کا فیصلہ باہمی جھگڑوں سے نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ ہر فرد انہیں صرف اپنے ذاتی تجربے کی کسوٹی پر جانچ سکتا ہے۔

لیکن اپنے تجربے کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا آسان کام نہیں کیونکہ اکثر لوگ اس کوشش میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ لوگ بعض اوقات سچی کی وجہ سے اور اکثر اس خوف سے کہ غلطی میں پھنسیں یہ پسند کرتے ہیں کہ انہیں وہ تمام باتیں بتا دی جائیں جن پر انہیں ایمان لانا چاہیے تاکہ ان کو خود غور و فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی آسان کام نہیں پایا جاتا جو اس طرح ہماری ہدایت کر سکتا ہے۔ فردن وسطیٰ میں لوگ کہا کرتے تھے کہ کلیسیا اس امر میں ہدایت کر سکتی ہے۔ بلکہ موجودہ زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ کلیسیا کیا چیز؟ یا کلیسیا کی تعلیم کیا ہے؟ تو ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ اور ہم ہنوز اپنے اعتقادات کی بابت شک و شبہ میں رہ جاتے ہیں۔ کلیسیائی اصلاح (رفارمیشن) کے بعد بہت لوگوں نے کتاب مقدس کو کلیسیا کی جگہ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ کتاب مقدس ہی ایک کامل سند ہے۔ لیکن جب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی خاص سند پر کتاب مقدس کی کیا تعلیم ہے تو ہمیں مختلف بیانات نظر آتے ہیں۔ اور یہ نظر یہ صرف اسی حالت میں صحیح مانا جاسکتا ہے کہ کتاب مقدس کا کوئی مستند ترجمان موجود ہو۔ اس سلسلے میں یہ نہایت قابل غور بات ہے کہ ہمارے خداوند اور اس کے رسولوں نے کسی چیز کو مستند نمبرانے سے احتراز

کیا اور اگر ہم کسی چیز کو مستند قرار دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہم جلد معلوم کر لیتے ہیں کہ حسن امر میں اسے ہماری مدد کرنی چاہیے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتی۔

لیکن خدا نے ہم کو عقل کی صلاحیت عطا کی ہے تاکہ ہم اس کی مدد سے سچائی کو ڈھونڈ سکیں اور اس کی جانچ کریں، اور دراصل عقل ہی کے ذریعے ہم سچائی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری عقل ناقص ہو۔ تاہم اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی آلہ نہیں۔ جیسے کہ حسن موسیقی کی جانچ کے لئے قوتِ سماعت کے سوا ہمارے پاس اور کوئی آلہ نہیں۔ کیونکہ اگر ہمارے کان سننے سے عاری ہیں تو ہم آوازوں کی خوبصورتی کو نہیں پہچان سکتے۔ بہر حال ہمارے تمام قوا کی ریاضت ہو سکتی ہے۔ ہماری قوتِ سماعت کی ریاضت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ان آوازوں کو سن سکیں جو پہلے نہیں سن سکتے تھے، اور ان چیزوں کی قدر کر سکیں جن کی ہم پہلے قدر نہیں کر سکتے تھے۔ اس ریاضت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایسے استاد کی اطاعت اختیار کی جائے جو ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ کس قسم کی آوازیں سننا ضروری ہیں۔ اسی طرح ہماری عقل کو بھی ریاضت کی ضرورت ہے جس کے لئے کتاب مقدس کلیسیا اور دینی معتمدوں کی اطاعت لازمی ہے، جن سے ہمیں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ ان کی مدد سے ہم عقل کو استعمال کرنے کی وقت سے بچ سکتے ہیں، درست نہیں۔

بہر کیف ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ مسیحی کو عقل کے بجائے ایمان سے کام لینا چاہیے۔ اس لئے کہ مسیحی مذہب اولاً ایمان پر قائم ہے۔ یہ بات یقیناً درست ہے۔ لیکن ایمان عقل کے خلاف نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ہم اس طرح ثابت نہیں کر سکتے جس طرح پہاڑ کے صحت ثابت

ہو سکتی ہے۔ لیکن ایمان ہم کو عقل کے دائرے سے باہر لے جاتا ہے۔ حالانکہ اس
میش قدی میں عقل سے کام لینا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے علم میں ترقی ہوتی ہے۔
سائنس دان اپنے مشاہدے کے لازمی سبب کا یقین کرتا ہے، اور اس یقین
پر عمل کرتے ہوئے اپنے مشاہدے کی علت کو حق بجانب ثابت کرتا ہے۔ اسی
طرح ہماری زندگی کے سفر کا آغاز ایمان سے ہونا چاہیے۔ لیکن اس سفر میں
ہمیں عقل سے ہمیشہ کام لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم غلطی اور خطرے سے محفوظ رہیں۔
ایمان دراصل ایسی روشنی ہے جس سے عقل بصارت حاصل کرتی ہے۔

لوگ جب عقل سے کام لے بغیر ایسی باتیں تسلیم کر لیتے ہیں جو انہیں تنگنا بناتی
جاتی ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کی ادھام پستی اختیار کر لیتے ہیں ربت پتوں
کا توہم ایسی قسم کی تنگنا نہ تعلیم پر مبنی ہے۔ اور جو شخص ایسی تعلیم کا شکار ہوتا ہے اس
سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو کچھ اس کو بتایا جاتا ہے اس پر ایسا واداعہ
کے بغیر ایمان لے آئے۔ لیکن ایسا رویہ ایک سچی کا نہیں ہو سکتا جو خدا
حق کا معتقد ہے۔ ہمیں مکمل تحقیق سے ہرگز نہیں گھرانہ چاہیے۔ اگر ہم خدا کی نسبت
زیادہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یقین رکھیں کہ ہر سچائی اس جستجو میں
ہماری مدد کرے گی۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں۔ لیکن یہ غلطیاں
بوں درست کی جاسکتی ہیں کہ ہم سچائی کی نسبت اور زیادہ واقفیت حاصل کریں۔
سوالات پوچھ کر ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں کیا کیا خامیاں
ہیں اور یوں ہمارے علم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ خیال کریں
کہ ہم مکمل علم رکھتے ہیں اور تحقیقات سے دو گزر کریں تو ہمارا دائرہ علم محدود
رہ جائے گا۔ اپنی دشواریوں کا مقابلہ نہ کرنا اور ان کو دور کرنے کی کوشش
نہ کرنا، خدا پر ہماری بے اعتقادی کا نشان ہوگا۔ ہماری دشواریوں کا مفصل

جواب جو تمام سچائیوں کا جائزہ لیتا ہے ہمارے ایمان کو مستحکم کرتا ہے، اور
ہمارا ایمان بے تصرف ہے جس کا نہ ہونا ہمارے لئے بہتر ہے۔
پس اپنے مذہب کو سمجھنے کے لئے ہم کتاب مقدس کی تعلیم سے کام لیں گے،
اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں گے کہ پہلے شاگردوں کا کیا ایمان تھا،
اور یہ بھی کہ ہمارے خداوند نے کیا کیا سکھایا۔ علاوہ ازیں اس وقت سے
جتنے حقیقی مسیحی ہوئے ہیں ان کے تجربہ یعنی کلیسیا کے تجربے کو کام میں لائیں گے،
اس سلسلہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دوسروں نے مسیحیت کو سمجھنے میں غلطیاں کی
ہیں اور ہم کو ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب
کبھی زبردست غلطیاں نظر میں آئیں تو بعض مسیحیوں نے صحیح راستہ دکھایا اور
یہی ہمارے عقائد کا خاص مقصد ہے۔ بالآخر ان سب باتوں کی میزان لگا کر
ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موجودہ زمانے میں ہمارے عقیدے کا کیا
مقصد ہے۔

اس قسم کے مطالعے میں ایک دشواری یہ ہے کہ مسیحی تفکر ایک ایسا مجموعہ
ہے جس میں ہر حصہ دوسرے حصے پر منحصر ہے۔ یہ علم الحساب کی طرح نہیں جس میں
ایک عمل دوسرے عمل کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اوریوں بالترتیب سیکھا جاسکتا ہے،
لیکن ہم ایسی تعلیم جو خدا کی نسبت ہے اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ
انسان، گناہ اور کلیسیا کے مطلب کو نہ سمجھ لے۔ لہذا وہ باتیں جن کی تشریح
اس کتاب کی بعد میں آنے والی فصلوں میں پیش کی گئی ہے ان کو ابتدائی فصلوں
میں تسلیم کر لینا ضروری ہوگا۔ اس وجہ سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دینی
مسائل کے مجموعے کا اگر ایک حصہ بھی ستر درجہ دیا جائے تو دوسرے حصوں پر
اس کا نتیجہ نہایت برا ہوگا۔ اس لئے ہمیں ہر موقع پر کل مجموعے کا خیال رکھنا

لازمی ہے۔

اکثر ہم کو دو حقیقتیں نظر آئیں گی جنہیں نہ نظر رکھنا ضروری ہوگا، چاہے وہ ناقص معلوم ہوتی ہوں۔ گزشتہ زمانے میں اور موجودہ زمانے میں بھی اکثر غلطیوں کا سبب یہی تھا کہ دو سچائیوں میں سے صرف ایک پر زیادہ زور دیا گیا۔ بہر حال دونوں کو خیالی میں رکھنا ضروری تھا۔ ہر سکتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ دونوں کو کس طرح ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے۔ دراصل اس زندگی میں تو یہ بالکل ناممکن ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہم اس بھید کو پورے طور پر سمجھیں۔ لیکن جو بات واقعی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی حقیقت کو نظر انداز نہ کریں۔

جب ہم ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو خدا سے اور ہم سے مستقل ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے موزوں الفاظ نہیں جن کے ذریعے یہ خیالات درست سے ادا کئے جائیں۔ اس لیے ہمیں شبہات سے کام لینا پڑتا ہے جو حقیقت سے ملتی جلتی تو ضرور ہیں لیکن ان کے ذریعے مکمل حقیقت کو ادا نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی آنکھیں رہتنبازی پر ہیں۔ لیکن خدا مادی آنکھیں نہیں رکھتا اور نہ صحیح طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر ہے، کیونکہ خدا کی ذات میں مکان کی بدش نہیں پائی جاسکتی۔ اکثر کتاب مقدس میں بلکہ دیگر مسیحی کتابوں میں بھی تشبیہی طرز بیان استعمال میں آیا ہے۔ اس لئے کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے خیالات کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہمیں تشبیہ کے ناجائز استعمال سے ہوشیار رہنا چاہئے جس سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کسی آن جانے خطہ زمین کی نسبت معلومات حاصل کرنے کے لئے نقشہ کار آمد چیز ہے لیکن اس کا صحیح استعمال

لازمی ہے۔ مثلاً یہ نہیں کہا جاسکتا کہ چونکہ شہروں کو نقشہ پر گول نقطہ کے ذریعے دکھایا جاتا ہے لہذا ہر شہر گول ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مذہبی اصطلاح میں بھی تشبیہی علامتوں کی تشریح صحیح ہونی چاہیے ورنہ اس میں بھی اسی قسم کی حماقت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔

آخر میں ہم یاد رکھیں کہ مسیحیت ایک راہ زندگی ہے، ایک طرز معاشرت ہے، محض زندگی کا نظریہ نہیں کہا جاسکتا۔ ایک معمولی سے معمولی متفقہ مسیحی زندگی کو باسانی اختیار کر سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دانش مند اور عالم شخص اسے محروم رہ جائے۔ ہمارا ایمان اس زندگی کے سمجھنے میں ضرور ہماری مدد کر سکتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان بے کار ہے۔ مسیح کا مقصد نہ صرف یہ تھا کہ ہم اس کے بارے میں جانیں، بلکہ یہ کہ خدا کو جانیں، اور مسیحی مذہب کا مقصد نہ صرف یہ ہے کہ خدا کی ذات کو سمجھیں بلکہ یہ کہ اُس کی پرستش کریں۔

لوگوں نے اکثر خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان میں سے کوئی ثبوت فیصلہ کن نہیں۔ شاید وہ ہمیں اس خیالی تک پہنچا سکیں کہ خدا کا وجود ممکن ہے لیکن بالآخر خدا پر ایمان لانا اعتقاد کا فعل ہے۔ ایسا اعتقاد کہ جب ہم اس کے مطابق عمل کریں تو ہمارا تجربہ اس کی تائید کرے۔

اہل یہود جیسے جیسے مذہبی تصورات میں ترقی کرتے گئے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ دراصل خدا صرف ایک ہو سکتا ہے، اور جو قومیں کئی دیتاؤں کو مانتی ہیں ان کے پاس کوئی حقیقی خدا نہیں۔ اسی طرح یونان کے سب سے اعلیٰ مفکرین نے معلوم کیا کہ اگر ہم دنیا میں کوئی معقول مقصد اور طریق کار دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک خدا ہونا چاہیے۔ ہماری عقل اور ہمارے مذہب دونوں کے لئے ضروری ہے کہ ہم صرف ایک خدا کو مانیں۔ بہر حال اعلیٰ طور پر اس بنیادی نظریے سے بھٹک جانا کی آزمائش ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ مثلاً بعض اوقات شیطان کو عنقریب دوسرا خدا مان لیا جاتا ہے۔ گویا کہ وہ بھی قادر مطلق ہے۔ لیکن ہمیں اپنے عقیدے کے پیچھے رکن پرستی میں اعتقاد رکھنا ہوں ایک خدا پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔

اگر ہماری مذہبی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو ہم کو خدا کے بارے میں اور زیادہ علم حاصل کرنا لازم ہے کچھ لوگ ایسے ہو چکے ہیں جن کا یہ قول تھا کہ خدا اس قدر اعلیٰ و برتر ہے، اور انسان سے اس قدر متمیز ہے کہ ہم نہ تو اس کو جان سکتے ہیں اور نہ اس کی بابت کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر ہم خدا کو محض ایک اعلیٰ اور طاقتور انسان سمجھ لیں اور اس کو اپنے خیالات سے محدود کرنے کی کوشش کریں تو اس میں خطرہ ہوگا۔ بہر حال ہم اس کی ذات کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اس کی بابت تھوڑا بہت علم ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کہ ناممکن ہونے کے باوجود کسی حد تک صحیح ہوگا۔ علاوہ ازیں اگرچہ انسانی عقل

باب دوم

زندہ خدا

اے خدا تو میرا خدا ہے۔

میرا دل سے تیرا طالب ہوں گا۔

میری جان تیری پیاسی ہے۔

میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔

خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں،

تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔

اس لئے کہ تو میرا مددگار رہا ہے،

اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔

میری جان کو تیری ہی دھن ہے۔

تیرا دامن ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔

(زبور ۶۳)

"خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔۔۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے" (پید۱: ۱، ۳۱) یہی مکاشفہ کا شروع ہے۔ اور یہی مذہب کی نسبت ہمارے خیالات کا اعلیٰ ترین چہرہ ہے۔

کے ذریعے سے خدا تک ہمارے رسائی نہیں ہو سکتی۔ تاہم وہ اپنے آپ کو ہم پر یقیناً ظاہر کر سکتا ہے۔ سچی زندگی کے تجربے میں اور خصوصاً خود سیرتِ مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی ذات کو انسان پر ظاہر کر سکتا ہے۔

وجود کی اعلیٰ ترین صورت جس سے ہم واقف ہیں شخصیت ہے۔ یہی انسان کو حیوانا سے تمیز کرتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات کا مرتبہ دیتی ہے۔ اور چونکہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے اس لئے خدا کی نسبت ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک شخصی ہستی ہے۔ یہ ہمارے اس اعتقاد کے مطابق ہے کہ خدا کا اعلیٰ ترین مکاشفہ انسانی شخصیت میں اور اس کے ذریعے سے ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کی شخصیت ہمارے شخصی شخصیت سے اعلیٰ ہے۔ تاہم وہ ایک شخصی ہستی ضرور ہے۔ اور تثلیث کا سچی مسد۔ خدا کی شخصیت کو محض ہمارے شخصی شخصیت کے مانند سمجھنے کی غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس خدا کی نسبت یہ ماننا کہ وہ ایک شخصی ہستی ہے یعنی وہ ذی حیات، العاقل، ذی ارادہ، الخ اور اللہ وہ ہے، کسی عقیدے کا ایک بنیادی رکن ہے۔

خدا کی ذات کا ابتدائی مکاشفہ کائنات میں پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ دنیا کے دکھ اور درد اور بُرائی سے گھرا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک مہربان خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتیں، اور بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو کسی خدا سے کتر قوت نے بلکہ کسی بُرے معبود نے بنایا ہو گا۔ اور اکثر اوقات لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ناؤی دنیا اور ہمارے جسم بذاتِ خود باطل ہیں اور ہمارے لئے سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ ہم دنیا سے جھکا رہا حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی روجوں کو جسم کی خواہشات سے رہا کریں۔ بلکہ ہم سمجھیں کہ بعض اوقات ایسی باتیں کرنے سنتے ہیں۔ بہر کیف گناہِ مقدس یوں شروع ہوتی ہے کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا اور اس نے دیکھا کہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ اس دنیا میں ہم کو جو زندگی بخشی گئی ہے وہ

سبائے خود اچھی ہے، اور اگرچہ اور اچھی چیزوں کی طرح اس کا بے جا استعمال کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ خدا کے مقصد کو تکمیل دینے کا مناسب ذریعہ ہے۔ یہ نظریہ دشواریاں ضرور پیش کرتا ہے اور جو سوالات لازمی طور پر ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں ان کو حل کرنا آسان نہیں۔ بلکہ بعض اوقات ان کا حل کرنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماننا کہ یہ دنیا اچھی ہے اور خدا کے مقصد کو انجام دینے کا اعلیٰ ترین وسیلہ ہے، ہمارے طرزِ زندگی اور خدا کی نسبت ہمارے تصورات میں اور بھی زیادہ فرق پیدا کر دیتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور قسم کی دشواری پیش آتی ہے۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ خدا نے فقط چھ دن میں دنیا کو پیدا کیا۔ مگر اب سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کو درہا سال سے موجود ہے، اور ان میں سے زیادہ تر یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان نے رفتہ رفتہ زندگی کی ادنیٰ حالتوں سے ترقی کر کے موجودہ شکل اختیار کی۔ یہ سب بیانات صحیح ہو سکتے ہیں، اور ہم سچی ہونے کی حیثیت سے کسی نظریے کی جو صرف سائنس پر مبنی ہے تائید یا تردید نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ صرف ایک اچھے سائنسدان کا شرف ہے۔ لیکن اگرچہ سائنس کے ذریعے سے کافی حد تک یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ خدا پہلے کس طرح کام کرتا تھا اور اب کس طرح کر رہا ہے، تاہم سائنس ہم کو یہ نہیں بتا سکتی کہ خدا کسی خاص طریقے عمل کو کیوں اختیار کرتا ہے یا اس کے طرزِ عمل کا مقصد کیا ہے۔ اور سچی کے لئے یہی سب سے اہم بات ہے۔ چنانچہ قبل اس کے کہ سائنس میں زندگی کا مطلب سمجھائے، وہ خود الہی مکاشفہ کی محتاج ہے۔ بہر حال بہت سے مسیحیوں کا یہ خیال ہے کہ مسد ارتقا اس بات کو نظر اہر کرتا ہے کہ انسانی زندگی میں الہی مقصد پایا جاتا ہے اور اسی نظریے سے یہ بھی معلوم کیا جاسکتا

کو اپنی مقاصد کے پورا ہونے میں اس قدر تاخیر کی کیا وجہ ہے۔

ایک فقرہ جو ہم ہمیشہ عقیدوں اور دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں تاہم مطلق ہے۔ ابتدائی سبکی اس سے بہتر ایک یونانی لفظ (Pantocrator) "پنٹو کریٹر" استعمال کرتے تھے جس کے معنی ہیں "حاکم کل"۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو فطری طور پر غیر ممکن ہیں۔ مثلاً خدا علم الحساب کے قاعدوں کو بدل نہیں سکتا۔ نیز وہ اپنی مرضی اور ذات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، مثلاً وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ پس جب ہم کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے تو اس سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ وہ سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے اور کوئی یا تو اس کے حکم کے بغیر واقع نہیں ہو سکتی، اور کوئی چیز اس کے قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی جس طرح ہمارے لئے یہ ماننا ضروری ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا، اسی طرح ہمارے لئے یہ ماننا اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس پر قابض بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور معنی میں خدا کی قدرت محدود ہے جس کا ذکر بہت مرتبہ ہمارے مطالعے میں ملے گا۔ خدا نے بعض ہستیوں ایسی خلق کی ہیں جو قوتِ ارادی رکھتی ہیں جن میں انسان بھی شامل ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں صرف خدا ہی کی مرضی کام نہیں کرتی بلکہ جب یہ خود مختار ہستیاں اس کی مخالفت کرتی ہیں، تو اس کی مرضی محدود ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم اس کے مقاصد کو بالآخر پورا ہونے سے روک سکتے ہیں۔ یا ہم اس کے نتیجے سے باہر نکل سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم خدا کے طریق عمل میں یا جن ذریعوں اور وسیلوں کو وہ استعمال کرتا ہے ان میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔

خدا کی ذات کو واضح کرنے کے دو طریقے ہیں جن کو ہمیں اچھی طرح

سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ ان کے ذریعے سے ہم خدا کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی خدا کائنات سے ماوراء اور محیط کل ہے۔ اولاً خدا کائنات سے ماوراء ہے۔ وہ دنیا سے برتر یعنی اس سے باہر ہے جس طرح کہ ایک بڑی اپنی بنائی ہوئی چیز سے باہر اور برتر ہوتا ہے۔ خدا کی ذات میں کوئی ایسی کمی نہیں جسے پورا کرنے کے لئے وہ دنیا کا محتاج ہو۔ وہ دنیا سے بے نیاز ہے۔ دوسری جانب خدا محیط کل ہے۔ یعنی وہ کائنات میں موجود ہے جس طرح کہ ایک مصنف کے خیالات اس کی تصانیف میں پائے جاتے ہیں اور جب تک ان کا اظہار اس پیرائے میں نہ ہونا مکمل رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح سب چیزیں خدا میں ہیں اور اسی سے وہ وجود پاتی ہیں اور اسی میں ان کا وجود قائم رہتا ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں نے صرف اس کی بالاتری کو دھیان میں رکھا ہے اور اس کی نسبت یہ خیال کیا کہ اس نے دنیا کو بنا کر چھوڑ دیا اور صرف وقتاً فوقتاً کسی چیز کو درست کرنے کے لئے معجزانہ طریقے سے اس میں مداخلت کرتا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص گھڑی میں چابی بھر کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور شاید گاہے گاہے اس کی سوئیوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ لیکن یہ خیال خدا کو ہم سے اس قدر دور کر دیتا ہے کہ ہم اس کے اور اپنے درمیان ایک قسم کے وسیلے کی ضرورت محسوس کرنے لگتے ہیں اور مذہب کا شخصی اثر جاتا رہتا ہے۔ اوروں نے صرف اس کے کائنات میں موجود ہونے کو دھیان میں رکھا ہے۔ ان کی نظر میں ہر چیز خدا کا جزو ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بُری۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جس سے دنیا کی اخلاقی زندگی زائل ہو جاتی ہے۔ اور خدا محض کائنات کی جان بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت کے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ خدا اعجازی یا غیر معمولی چیزوں اور

دو دم توہ کے بدستور واقعات دونوں میں ایک ہی طرح کام کرتا اور اپنے آپ کو
ظاہر کرتا ہے۔ وہ اس دنیا سے برتر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس دنیا
اور کل کائنات میں موجود بھی ہے۔

خدا کی بابت مسیحی تفکرات کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ "خدا
محبت ہے" (۱۔ یوح ۴: ۸)۔ ذات الہی کی دیگر کیفیتیں اس کی محبت کے مختلف
پہلو ہیں۔ اُس کا دم اور اس کا غضب یکساں، اس کی محبت کے منظر ہر سے
ہیں۔ یہ اعتقاد صرف اُس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ ہم مسیح میں خدا کا
منظر کامل دیکھتے ہیں۔ مسیح نے ہم سے ہمیشہ یہ کہا کہ تم "خدا کو اپنا آسمانی باپ"
تصور کرو۔ لوگوں نے اکثر اس کے بارے میں صرف یہ خیال کیا ہے کہ وہ اُن کا
خالق، حاکم یا منصف ہے۔ لیکن محکوم یا قیدی کا تعلق حاکم یا منصف کے ساتھ
کسی قدر غیر شخصی ہوتا ہے۔ بچے کا باپ سے البتہ نہایت قریبی اور شخصی رشتہ
ہوتا ہے۔ اور وہی ایک ایسا گہرا اور شخصی رشتہ ہے جو خدا چاہتا ہے، کہ ہم
اس کے ساتھ رکھیں۔ خدا محبت ہے اور جب اس کے ارادے ناکام اور بے اثر
کردئے جاتے ہیں تو اس کی محبت کے کامل اظہار میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔
جب تک کہ ہم خدا کی نسبت یہ نظریہ نہ رکھیں، ہم سچی عقیدے کو اچھی طرح سمجھنے
کی توقع نہیں کر سکتے۔

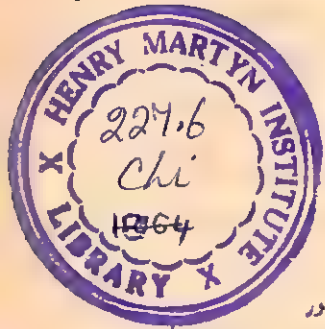
باب سوم

ثالوث اقدس

اقدس اقدس اقدس۔ ربّ خدا کے قادر
جمع کے وقت ہم گاتے حمد تیری اے محبوب
اقدس اقدس اقدس اے رحیم و قادر
واحد خدا میں پاک ثالوث محسوس

اقدس اقدس اقدس ربّ خدا کے قادر
ساری مخلوقات کا صرف تو ہی ہے مجبور
اقدس اقدس اقدس اے رحیم و قادر
واحد خدا میں پاک ثالوث محسوس

ابتدائی مسیحی جب انجیل کی بشارت کے لئے دنیا میں نکلے تو وہ اس
بات کا علم رکھتے تھے کہ اُن کے پاس ایک نیا الہی مکاشفہ موجود ہے۔
ان کا یہ تجربہ تھا کہ "خدا مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر رہا
ہے" (۱۔ کرنتھ ۵: ۱۹) انھیں یہودی تعلیم دی گئی تھی، اور اُن کا یہ عقیدہ

10964

تھا کہ خدا صرف ایک ہو سکتا ہے۔ انھوں نے اس بات پر کبھی شک نہیں کیا۔ لیکن مسیح میں انھیں ایک نیا تجربہ ہوتا ہے اور وہ یقین کرتے ہیں کہ مسیح میں انھوں نے خدا کا دیدار حاصل کیا۔ انھوں نے مسیح کو نبی سے بڑا پایا، اور اپنے تجربے میں اس قول کی صداقت کو دیکھا کہ "جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا" (یوح۔ ۱۴: ۹)۔ ان کا یہ تجربہ کہ ان کے گناہ بخش دئے گئے مسیح سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ معنی مسیح کی تعلیم کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ اس کی زندگی ان میں از سر نو پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں حقیقی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ مسیح کی تعلیم پر غور کرتے ہیں تو ان کو بہت سی ایسی باتیں نظر آتی ہیں جن سے وہ دوسرے انسانوں سے متفرق نظر آتا ہے۔ وہ خدا کے کام اپنے ہی نام سے کرتا ہے، اور اس کے نام سے وہ بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ "یسوع ناصری کے نام سے جل بھر" (اعمال ۳: ۶) اور وہ ابن آدم کا خطاب خاص طور سے اپنے ہی لئے استعمال کرتا ہے جو مسیح کے لئے مخصوص ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو "بیٹا" بھی کہتا ہے۔ (متی ۱۱: ۲۷) اور قرش (۳۲: ۱۳) جس سے وہ خدا کے ساتھ ایک عجیب رشتہ کا دعویٰ کرتا ہے۔

اس نے گناہ معاف کرنے کا بھی دعویٰ کیا اور جب وہ گناہ معاف کرتا ہے تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گناہ واقعی دور ہو گئے۔ جس خالی کھڑ خدا گزارہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کا منصف ہے۔ اور یہ کہ وہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ اس نے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ماندوں کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان کی رگوں کو آرام بخشے (متی ۱۱: ۲۸)۔ یہ تمام کام دراصل ایسے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے۔ تو بھی لوگ جب اس پر ایمان لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے دعوے

سچے ہیں۔

ان کے علاوہ ابتدائی مسیحیوں کے تجربے میں ایک اور بات نظر آتی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے دور خدمت کے اختتام پر مسیح ان سے جدا نہیں ہوا، بلکہ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں اس کی موجودگی ہمیشہ ان کے شامل حال رہتی ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں روح القدس بخشے گا۔ اور مسیحیوں نے اس وعدہ کو حاصل کیا، اور روح کی موجودگی میں انھوں نے مسیح کے ساتھ اتصال کا احساس کیا۔

اگرچہ ان ابتدائی مسیحیوں کا یہ بڑا عقیدہ تھا کہ خدا صرف ایک ہے۔ ان کا تجربہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ مسیح کو اور روح القدس کو بھی خدا مانیں۔ اور اگرچہ نئے عہد نامہ میں وہ ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتے جو بعد کے عقیدہ دلی میں آئے ہیں تو بھی وہ ان خیالات کو ظاہر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جو عقیدوں میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں ذیل کے حوالوں کو دیکھئے۔ کلیسیوں ۱۵۱۱-۴۔ یوحنا ۱: ۱-۱۸ اور عبرانیوں کے خط کی ابتدائی آیات ۱: ۱-۱۱۔ علاوہ ازیں مقدس پطرس کی تعلیمات کے مفہوم کو ملاحظہ کیجئے، اور بالخصوص یہ مشہور دعا "خداوند یسوع مسیح کو فضل اور خدا باپ کی رحمت اور روح القدس کی رفاقت میں" (۱: ۱۳)۔ یہ سب ابتدائی شاگردوں کا تجربہ تھا اور ان کے وقت سے سچی لوگ اس تجربے کی تصدیق کرتے آئے ہیں۔ لیکن ہم اس کی تشریح کس طرح کر سکتے ہیں؟ قریب قریب یہ سب سے پہلا سوال تھا جس کا جواب کلیسیا کو دینا پڑا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اکثر شریع میں چند غلط جوابات پیش کئے گئے۔ ہمیں ان غلط جوابات میں سے چنا۔ پر غور کرنا ضروری ہے۔ کچھ تو اس لئے کہ ہم اپنے عقیدوں

کا مطلب سمجھ سکیں اور کچھ اس لئے کہ شاید ہم کو بھی ایسی غلطیوں میں پھنسنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔

اول کچھ لوگوں نے ایسی تشریح پیش کی جو یہودی خیالی سے مطابقت رکھتی تھی۔ بقول ان کے یسوع ایک نہایت نیک انسان تھا جس پر عیسائیت کے وقت الہی قدرت نازل ہوئی یعنی یسوع محض ایک نبی تھا جو شریعت کو پورا کر لے آیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق عیسائی مذہب صرف ایک نئی شریعت کہا جاتا ہے لیکن اسے ایک نئی زندگی نہیں کہا جاتا۔ علاوہ ازیں اس سے یہ بات بھی واضح نہیں ہوتی کہ عیسائیوں کا عیسوع کی عبادت کرنا کیوں کر بجا ہے جس حال کہ کسی انسان کی عبادت کرنا چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو بت پرستی کے برابر ہے۔ تاہم عیسائیوں کی زندگی میں عیسوع کے تجربے نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ لہذا یہ نظریہ اطمینان بخش ثابت نہ ہو کیوں کہ اس سے عیسائی تجربے کی توضیح نہ ہو سکی۔ اس قسم کی تعلیم کو تبنییت

(Adoptianism) یا تحریک واحدیت (Dynamic)

(Monarchianism) کہتے ہیں۔

اگر یسوع ایک ایسا انسان نہیں تھا جس پر محض وحی نازل ہوئی تو وہ ضرور کسی نہ کسی صورت سے الہی ہو گا۔ اسی لئے لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ وہ خدا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا آسان نہیں کہ خدا اور انسان کس طرح ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایک قدیم غلطی میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ ہمارے جسم اور یہ دنیا دونوں بڑے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ قول تھا کہ خدا دراصل انسان نہیں بنا بلکہ وہ محض انسان معلوم ہوتا تھا اور اس کا وہ اٹھانا اور صلیب پر چڑھنا بھی ظاہری تھا۔ اس خیال کو

ڈوسیٹزم (Docetism) کہتے ہیں۔ جو ایک یونانی لفظ سے بنا ہے۔ جس کے معنی ہیں "معلوم ہونا"۔ اگر انسان کو نجات حاصل کرنے کے لئے صرف علم کی ضرورت ہوتی جیسا کہ یونانی لوگ اکثر کہتے تھے تو ایسا صحیح کافی ہوتا۔ لیکن صرف روشن خیالی سے ہماری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں روحانی عذاب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر عیسوع واقعی انسان نہیں تھا تو ہم لوگوں کے لئے جو جسم رکھتے ہیں حقیقی نجات نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں یہ نظریہ ان لوگوں کے تجربے کی سچائیوں سے مطابقت نہیں رکھتا جو عیسوع کو بخوبی جانتے تھے۔ لہذا ڈوسیٹزم نے بھی سچائی کو نہیں بیان کیا۔ فی زمانہ شاید کوئی شخص ڈوسیٹزم کو اس صورت میں نہ پیش کرے۔ لیکن ہم اکثر اوقات عیسوع کی نسبت ایسے تصورات سننے میں جن سے یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً انسان نہیں تھا۔ اسی طرح اس قسم کے تمام دیگر خیالات غلط ہیں۔

عیسوعی لوگ باپ، بیٹے، اور روح القدس کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن ان بہتوں نے یہ خیال کیا کہ وہ تین خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کا خیال کہ تین خدا کی پرستش کرنا غلط ہے بالکل سچا تھا چنانچہ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا۔ خدا صرف ایک ہو سکتا ہے لیکن اس خدا نے اپنے آپ کو تین صورتوں میں ظاہر کیا ہے۔ عہد نامہ عتیق میں اس نے اپنے آپ کو باپ کی صورت میں ظاہر کیا۔ عہد نامہ جدید میں بیٹے کی صورت میں اور عیسائی تجربے میں روح القدس کی صورت میں۔ اگرچہ ہم خدا کو تین صورتوں میں جان سکتے ہیں۔ تاہم اس کی ذات میں کوئی اندرونی امتیاز نہیں پایا جاتا۔ جس طرح کہ ہم ایک ہی شخص کو بیک وقت سمیٹیت، استاد، شہری اور دوست جان سکتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں فرق ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص ایک ہی فرد سمجھا جاتا ہے۔ اس نظریے کی بہت سی باتیں تسلیم کرنے کے قابل

معلوم ہوتی ہیں۔ تاہم یہ نظریہ کل سچائیوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگرچہ ہمارے خداوند کا یہ کہنا تھا کہ "میں اور باپ ایک ہیں" (یوح ۱۰: ۳۰) تاہم اس نے ہمیشہ اپنے اور باپ کے درمیان امتیاز محسوس کیا۔ اسی لئے وہ باپ سے دعا کرتا تھا اور کم از کم ایک مرتبہ اپنے اور باپ کے درمیان ارادہ کے امتیاز کا اقرار کرتا ہے: "تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے" (متی ۲۶: ۳۹) ایک اور جگہ اُس نے اپنے اور روح القدس کے درمیان امتیاز قائم کیا۔ جس کی نسبت اُس نے کہا کہ وہ دوسرا رکھتا ہے۔ (یوح ۱۶: ۱۶) جسے وہ بھیجے والا تھا۔ پس یہ نظریہ اس صبرت میں بھی انجیل کی تمام سچائیوں کو ثابت کرنے میں قاصر رہا اور کلیسیا نے واجبی طور پر اسے رد کیا۔ یہ نظریہ تین ناموں سے پہچانا جاسکتا ہے: صورتی واحدیت (Modal Monarchianism) جس سے اس نظریے کا مطلب ظاہر ہوتا ہے یا سبلویت (Sabellianism) جو اس نظریہ کے ایک بڑے حامی سبلوس (Sabellius) کے نام سے بنا ہے، یا پیٹری پاسینزم (Patripassianism) جو اس نظریہ کے مخالفوں نے دیا تھا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خداوند کی اذیت خدا نے خود اٹھائی۔

اس تعلیم کی مخالفت میں ایک نہایت خطرناک بدعت ظہور میں آئی جس سے کلیسیا کو دوچار ہونا پڑا۔ اس بدعت کو آریانیت (Arianism) کہتے ہیں۔ یہ بدعت آریوس (Arius) کے نام سے موسوم ہے جو اس نظریے کا بہت زبردست حامی تھا۔ آریوس نے امتیاز پر بڑا زور دیا اور کہا کہ چونکہ مسیح کو "بنیا" کہا گیا، جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے " (کلیسیوں ۱۵: ۱) لہذا باپ نے اُسے خلق کیا، اور ایک وقت ایسا تھا جب وہ موجود نہ تھا۔

اس لئے مسیح مخلوق ہے، الوہیت رکھتا تھا۔ پر خدا نہیں تھا۔ آریوس کی یہ بھی تعلیم تھی تجسد کے وقت مسیح نے انسانی جسم اختیار کیا پر انسانی روح نہیں اختیار کی۔ یہ مسئلہ سمجھنے میں تو کافی آسان معلوم ہوتا تھا۔ مگر اس سے مسیحی مذہب کے برباد ہونے کا بڑا اندیشہ تھا۔ کیونکہ مسیح دراصل نہ خدا رہتا نہ انسان، اور یوں خدا اور انسان کے درمیان حقیقی مصالحت کرنے والا نہیں بن سکتا۔ مزید برآں اگر مسیح ایک مخلوق ہستی ہوتا اور آدمیوں اور فرشتوں سے کتنا ہی بالاتر کیوں نہ ہوتا اس کی پرستش کرنا ہمارے لئے گناہ ہوتا۔

اس بدعت کو ناجائز ٹھہرانے کے لئے چند ایسے الفاظ اور محاورات کی ضرورت محسوس ہوئی جو کتاب مقدس میں نہیں پائے جاتے، اور بہت سے لوگ ان کے استعمال کئے جانے پر کافی عرصہ تک رضامند نہ ہوئے۔ کیونکہ دیا دہ تریسچی صرف کتاب مقدس کے الفاظ استعمال کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اب یہ بات ضروری ثابت ہوئی کہ کتاب مقدس کے الفاظ کے علاوہ کچھ نئے الفاظ استعمال کئے جائیں جن سے یہ بدعتیں رد کی جاسکیں۔ اب ہم ان نئی اصطلاحات میں سے چند پر غور کریں جن کا ہم اس تعلیم کو سمجھ سکیں جسے کلیسیا صحیح قرار دیتی ہے۔ یونانی فلسفیوں کا قول ہے کہ ہر شے میں اوسیا (Ousia) یعنی اصلیت یا خاص جو ہر یا یا جاتا ہے جس سے اس کی ماہیت قائم ہوتی ہے اوسیا ہی کے سبب سے ایک شے لکڑی کہی جاتی ہے اور لوہا نہیں کہی جاتی۔ یہ ان مفقوتوں سے تمیز ہے جن میں ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں۔ (مثلاً رنگ) کیونکہ مختلف اشیاء ایک ہی صفات رکھ سکتی ہیں۔ مثلاً لوہا اور لکڑی دونوں سیاہ ہوتے، ہموار وغیرہ ہو سکتے ہیں، مگر اوسیا ایک کو لکڑی اور دوسرے کو لوہا بناتا ہے۔ ان لوگوں نے ایک اور لفظ ہایپوسٹاسس (Hypostasis)

استعمال کیا جس کے عقرب وہی معنی ہیں جو اوسیا کے ہیں۔ آریوس کا یہ قول تھا کہ مسیح کا اوسیا باپ کے اوسیا کی طرح تو تھا۔ لیکن اس کا اوسیا جداگانہ تھا۔ ایک اور یونانی لفظ جس پر ہمیں غور کرنا ضروری ہے پروسوپان (Prosopon) ہے جس کے معنی ہیں ڈرائے کا کردار۔ چنانچہ ایک ایگر کسی تاریخی ہستی کے پروسوپان یا کردار کو ادا کر سکتا ہے۔ چونکہ سبوسیدوں نے اس لفظ کو خدا کے تین پہلوؤں (Aspects) کے لئے استعمال کیا۔ اس لئے اسے اسخ الاعتقاد مسیحیوں نے اسے ناپسند کیا۔

اب ہم ان لاطینی الفاظ پر بھی غور کریں جو دینیات کی بحثوں میں استعمال کئے جا چکے ہیں۔ اور جن سے انگریزی اصطلاحات اخذ کی گئی ہیں۔ لاطینی میں لفظ "انس" (Essence) یونانی "اوسیا" کا لفظی ترجمہ ہے۔ لیکن یہ لفظ بہت کم استعمال کیا گیا۔ بجائے اس کے انھوں نے لفظ سبزنس (Substance) استعمال کرنا پسند کیا جو "پائرس سس" کا لفظی ترجمہ ہے۔ مگر قانونی اصطلاح میں یہ لفظ دوسرے معنی رکھتا ہے جس سے مقبوضات یا ملکیت مراد لی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس فقرے میں آیا ہے "اس نے اپنا تمام مال (Substance) اڑا دیا" ہم جانتے ہیں کہ دو یا دو زائد لوگ ایک جائیداد یا ملکیت پر پائسانی قابض ہو سکتے ہیں، اور اگرچہ دینیات میں لفظ "سبزنس" کا مطلب فلسفیانہ ہے جس سے کسی شے کی صفات یا عوارض کے بجائے اس کی ماہیت قائم کی جاتی ہے۔ تاہم دراصل اس لفظ کے قانونی مفہوم سے اس کو ایک مقبول عام اصطلاح قرار دینے میں بڑی مدد ملی۔ لاطینی لوگ لفظ "پرسن" (Person) کو ڈرائے کے کردار کے لئے استعمال کرتے تھے، اور ہم اب بھی اسی معنی میں "ڈرائٹس پرنائی"

(Dramatis Personae)

کا فقرہ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ قانونی معنی بھی رکھتا ہے۔ یعنی وہ حیثیت جس میں ایک شخص اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح ایک انسان کئی حیثیتیں اختیار کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ شہر کا عام باشندہ بھی ہو سکتا ہے اور سرکاری افسر بھی بلکہ مدنی قانون کے مطابق تو کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے مثلاً عورتیں اور غلام۔

جس وقت کلیسیا آریوسیت سے جنگ کر رہی تھی تو اسے ان تمام اصطلاحات سے کام لینا پڑا اور یہ رائے قائم کی گئی کہ بیٹے کا اوسیا وہی ہے جو باپ کا ہے اور یوں آریوس کی رائے کی تردید کی گئی۔ جس کا یہ قول تھا کہ بیٹے کا اوسیا باپ کے اوسیا کی مانند ہے۔ لیکن اس واحد اوسیا میں تین پائرس سس یا متین قائم پائے جاتے ہیں۔ اس رائے سے سبوس کے نظریے کی بھی تردید ہوئی۔ جن کا یہ قول تھا کہ اوسیا تو ایک ہی ہے۔ مگر یہ تین امتیازات حقیقی نہیں بلکہ محض تین "پروسوپا" (Prosopa) یا تین صورتیں ہیں۔ جن میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ اس طرح کلیسیا نے ان باتوں پر زور دیتے ہوئے جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے اس سلسلے کو یوں پیش کیا۔ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، لیکن اس واحد خدا کی ذات میں تین ازلی امتیازات ہیں جو ظاہری نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔

اس تعریف کو لاطینی زبان میں ادا کرنے کے لئے جو الفاظ استعمال کئے گئے وہ یہ ہیں۔ ایک سبزنس (Substance) یعنی جو ہر اور تین "پرسنز" یعنی اقانیم۔ لیکن بدستی سے یہ الفاظ لاطینی زبان میں اور انگریزی زبان میں اور بھی زیادہ مادی مفہوم رکھتے تھے یہ نسبت یونانی الفاظ کے اس زمانے

میں ان سے غلط فہمی کا بھی اندیشہ تھا۔ کیونکہ یہ الفاظ یونانی الفاظ کے مترادف نہیں تھے۔ اور فی زمانہ "سبزنس" اور "پرسن" کے معنی نہایت مختلف ہو گئے ہیں۔ بہر حال ہمیں ان کا مطلب یونانی الفاظ کے معنوں میں سمجھنا چاہیے۔ یعنی خدا ایک ہے۔ لیکن اُس وحدت میں ایک ازلی سرگود امتیاز پایا جاتا ہے۔

بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اب ہم جو ہر اور عرض کے تصور کو استعمال میں نہیں لاتے۔ لہذا ہمیں ان اصطلاحات کو دینیات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن در اہل ہمارے پاس ان سے بہتر اصطلاحات موجود ہیں۔ ہمارے فلسفی اس بات پر بالکل متفق الرائے نہیں کہ حقیقت کی تفسیر کس طرح کی جائے۔ لیکن جس حال کہ ہم جانتے ہیں کہ اصطلاحات حقیقت کی بہت کم تشریح کرتی ہیں۔ تاہم ان سے یہ فائدہ ہے کہ یہ ان بنیادی حقیقتوں کی حفاظت کرتی ہیں جن میں یا درکھنا چاہیے۔ پاک ٹالوث پر غور کرتے وقت ہمیں باپ کے مونا رکیہ (Monarchia)

یعنی ملکوت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہی الوہیت کا منبع ہے۔ اور اس کے ساتھ تثلیث کے باہمی ربط کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ یعنی ٹالوث اقدس کے کسی ایک اقنوم کے ہر کام میں تینوں اقامت شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم اس سلسلے پر غور کرتے ہیں تو اس کا مفہوم نہایت پراسرار معلوم ہوتا ہے۔ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس کو پورے طور پر سمجھنا غیر ممکن سا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہم یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی ہی ذات کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی ذات کو کیوں کر سمجھ سکتے ہیں۔ بہر حال پاک ٹالوث کے تصور سے خدا کی ذات کو کسی حد تک سمجھنے میں یقیناً بڑی مدد ملتی ہے۔ اس کے ارادے،

اس کے خیالات، اس کی محبت، یہ سب اور زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اگر وہ واحد مطلق ہوتا تو ان باتوں کے حقیقی معنی کو تصور کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس حالت میں ایسا معلوم ہوتا گویا وہ اپنے وجود کو مکمل بنانے کے لئے کائنات کا

محتاج ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے ذہن میں یہ اعلیٰ خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے کائنات اس کی ازلی محبت کا اظہار ہے جو ٹالوث اقدس کے تین اقامت میں پائی جاتی ہے۔

تثلیث کے دوسرے اقنوم کو نئے عہد نامے میں بیٹا یا لوگوس (Logos) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ لفظ "لوگوس" مقدس یوحنا کی انجیل کی تہد میں آیا ہے۔ جس کا ترجمہ اردو یا انجیل میں لفظ "کلام" سے کیا گیا ہے۔ لیکن اس یونانی لفظ کا کسی دوسری زبان میں موزوں ترجمہ غیر ممکن ہے۔ اس لئے یونانی لفظ لوگوس (Logos) ہی استعمال کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے الفاظ اظہار خیالات کے ذرائع ہیں۔ لہذا تثلیث کے دوسرے اقنوم کو لوگوس (Logos) سے موسوم کرنے سے جو مطلب نکلنا تھا اُس کا ایک جزو یہ ہے۔ اس کا کام الہی خیالات کو ظاہر کرنا ہے۔ الفاظ کا دوسرا کام استدلال ہے۔ الفاظ کے بغیر ہم شکل سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لہذا لوگوس الہی استدلال کے معنی میں آیا ہے۔ کچھ یونانی فلسفیوں کا کہنا ہے کہ کائنات کی تہ میں لوگوس یا الہی ادراک پایا جاتا ہے۔ جس سے انسانی عقل و فہم کا استخراج ہوتا ہے۔ عہد نامہ عتیق کے لکھے والے اکثر کلام اللہ کا ذکر بیاہش کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ الہی حکمت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ عہد نامہ عتیق میں امتیاز اقامت کا تصور نہیں پایا جاتا، تاہم اس ہمارے خداوند کی نسبت صحیح تصورات قریب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ تمام خیالات لوگوس کے تصور پر مشتمل ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں نکایا کے عقیدے کے اس فقرے پر غور کرنا چاہیے "جس سے کل چیزیں بنیں" جس کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں کلام یا بیٹے کے وسیعے سے بنیں۔ اس کے علاوہ لفظ "اکلوتا" پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تمام سمجھی مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ باپ الوہیت کا واحد شخ ہے۔ اور کسی نہ کسی معنی

معنی میں بیٹا اور روح القدس اس سے ماخوذ ہیں۔ اس تصور کا مطلب سمجھنا ہمارے لئے ہنایت شکل ہے، اور یہ معلوم کرنا کہ یکس طرح سے ہوا اور بھی زیادہ بعید الہم ہے۔ پس ہم کتاب مقدس کے الفاظ استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن اُن کے صحیح استعمال سے تجاوز کرنا بجا نہیں سمجھا جاسکتا۔ کتاب مقدس میں یہ اکثر آیا ہے کہ ہمارا خداوند باپ کا اکلوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا شاید درست نہ ہو گا کہ وہ صرف ایک مرتبہ باپ سے صادر ہوا۔ جس طرح کہ ایک بچہ اپنے والدین سے صرف ایک مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ ایک سرمدی عمل ہے جس طرح کہ ہم روشنی کی شعاعوں کی اعلیٰ مثال میں دیکھتے ہیں کہ شعاعیں دائمی طور پر سورج سے نکلتی رہتی ہیں۔ سورج ان شعاعوں کا منبع ہے۔ اور فطرتی طور پر شعاعیں ہمیشہ اس سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح باپ الوہیت کا منبع ہے لیکن لوگوں کا صادر ہونا اس کی فطرت کا ازلی اور ابدی فعل ہے۔

کہا جاتا ہے کہ روح القدس "باپ اور بیٹے" سے صادر ہے۔ یہ بھی جس قدر ہو سکتا ہے کتاب مقدس کے الفاظ کے مطابق ہے۔ کتاب مقدس میں ہر جگہ اُس کی نسبت یہ آیا ہے کہ وہ بیٹے کے ذریعے سے ظاہر ہوا اور بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ بات سچ معلوم ہوتی ہے نہ صرف اس طریقے کے متعلق جس سے ہم اس کا علم حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس کی اعلیٰ ذات کے حق میں بھی سچ ہے۔

بعض یونانی ماہرین دینیات نے نکایا (Nicene) کے عقیدے کے اس فقرہ پر اعتراض کیا اور کہا کہ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ الوہیت کے دو منبع ہیں۔ درمیں اس عبارت کا صحیح مطلب اس فقرے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ "وہ باپ سے بیٹے کے وسیلے سے صادر ہوتا ہے" شاید ہم اس کو بھی

سورج کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں یعنی جس طرح روشنی شعاعوں کے ذریعے سے سورج سے نکلتی ہے۔

مسیحی مرکاشف میں روح القدس کا کام الہام اور انسانوں کی تخصیص سے متعلق ہے۔ روح کے اس کام کو لوگوں کے کام سے تمیز کرنا آسان نہیں۔ حالانکہ لوگوں اور روح القدس کا کام قطعی طور پر یکساں نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال ہمیں روح القدس کے کام میں قیادہ امتیاز نہیں قائم کرنا چاہیے۔ کیونکہ عیسائیم اور پر بیان کر چکے ہیں پاک ثالوث کے کسی ایک اقنوم کے ہر کام میں باقی دونوں اقنوم بھی شامل ہوتے ہیں۔

سب سے پہلی تجویز لودکیہ کے رہنے والے اپولی ناریوس (Apollinarius) نے پیش کی، جسے اپالی ناریسٹ (Apollinarianism) کہتے ہیں۔ اپولی ناریوس کا یہ قول تھا کہ ہمارے خداوند نے انسانی روح کو اختیار نہیں کیا۔ وہ وہ صاحب ارادہ ہوتا اور یوں گناہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ اُس نے یہ واسطے قائم کی کہ ہمارے خداوند نے صرف انسانی جسم اور عقل اختیار کی، لیکن انسانی روح نہیں اختیار کی۔ جب یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ اس تجویز کی رو سے وہ کامل انسان نہیں کہا جاسکتا تو اپولی ناریوس نے یہ جواب پیش کیا کہ اس کی روح لوگوں سے متعدد ہے۔ اس لئے اُسے انسانی روح کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ لوگوں خود روح کی مجریتا ہے۔ اگر تجدد کا یہ خیال صحیح ہوتا تو اس سے یہ مطلب نکلتا کہ ہماری روحوں کی نجات نہیں ہو سکتی جس حال کہ ہماری روحوں کو نجات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نظریے سے مسیحی امت کو بڑا نقصان پہنچتا۔ علاوہ ازیں یہ مسیحی تجربے کے برعکس ہے۔ کیونکہ مسیحی اپنی روح کی نجات اپنے تجربے میں محسوس کرتا ہے۔ اس تجویز کے خلاف کلیسیا نے یہ رائے قائم کی کہ مسیح "کامل انسان" ہے۔ اور کامل خدا بھی ہے۔

لیکن اپالی ناریسٹ کے کچھ مخالفین اس سے متضاد غلطی میں جا پڑے۔ جسے نستوریت (Nestorianism) کہتے ہیں۔ یہ بدعت ایک رقیب کلیسیا (یعنی انطاکیہ) کے بشپ نستور یوس کے نام سے موسوم ہے۔ حالانکہ نستور یوس خود نستوری نہیں تھا۔ چونکہ انطاکیہ کے علماء مسیحیت کے تواریخی پہلو پر ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں اس لئے وہ خداوند کی انسانیت پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے۔ نستوری لوگ کہتے تھے کہ مسیح کا خدا کے ساتھ ارادی اتحاد تھا۔ مسیح ایک نیک انسان تھا جس میں لوگوں اس طرح مسکن گزریں تھا جس طرح خدا کسی مہیکل میں سکونت کرتا ہے۔

باب چہام

تجسد

ساری مخلوقات سے پہلے
الغائب چیزوں کا خالق
عالم میں جو ہیں نمود
اور میگاہے جس کی خاطر
ساری یہ خلقت موجود
ابتدائے ابد الابد

تیری اسے مسیح اور باپ کی
شان و شوکت اور شکریہ
اور پاک روح کی ہوشنا
حمد اور گیت لانا تھا
ظفر مندی اور بادشاہی
تیری ہے خود اوند
ابتدائے ابد الابد

آریہ وسیت سے جب جنگ ختم ہو چکی تو یہ رائے مذہبی طور پر قائم ہو گئی کہ مسیح کامل خدا ہے۔ لیکن اس بات پر اب تک فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کا تجسد کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ (یوح ۱: ۱۴) اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لئے کئی تجاویز پیش کی گئیں جو حقیقت کو واضح کرنے میں قاصر ثابت ہوئیں اور جن سے ہمارے عقیدے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ اب ہم ان میں سے بعض تجاویز پر زور کریں گے۔

ایک طرح سے یہ تعلق اس اتصال سے متفرق نہیں جو خدا اور کسی نیک انسان کے درمیان قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس حالت میں دو شخصیتیں ہو جاتیں لیکن انجیل کے بیان سے مسیح کی ذات میں کبھی دو شخصیتیں معلوم نہیں ہوتیں۔ ہماری شخصیت کے بالمقابل جس میں ہمیشہ کش مکش یا تعدادم جلدی رہتا ہے مسیح کی شخصیت میں کامل فوجت تھی۔ اگر یہ اتصال محض ارادی ہوتا تو آدم ذوالیسوع الہی لوگوں سے میسر ہوتا۔ کوئی نیک انسان مسیح کی طرح اپنی ذات کو خدا کی ذات کے ساتھ ایک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بنی نوع انسان کے لئے مسیح کا کام ایک نئی کے کام سے بہتر نہ ہوتا۔ وہ انسانوں کو نجات نہیں دے سکتا۔ اس نظریے کے خلاف کلیسیا نے یہ اصرار کیا کہ مسیح میں خدا اور انسان دونوں کی کامل فطرتیں موجود تھیں مگر ہے وہ ایک ہی اقنوم جو منقسم نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد ایک اور بدعت فسطوری نظریے کے خلاف ظہور میں آئی جسے یوتھینیت (Eutychianism) کہتے ہیں جو قسطنطینی پوٹینس نے شروع کی تھی، جو اس بدعت کا خاص استاد تھا۔ اس نے یہ خیال پیش کیا کہ قبل از تجسد دو جداگانہ فطرتیں تھیں یعنی الہی اور انسانی، مگر تجسد کے بعد انسانیت الہمیت میں جذب ہو گئی جس طرح سرکہ کا ایک قطرہ سمندر میں گھل مل کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہمارے خداوند کی انسانیت عملى طور پر معدوم ہو کر الہمیت کو چھپانے کے لئے محض ایک حجاب بن کر رہ گئی جو دراصل دو سینٹزم کی جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے دوسری صورت ہے۔

کلیسیا نے اس مسئلے میں بھی ثالث اقدس کے مسئلے کی طرح مزین مسئلے کے اجراء پر زور دیا۔ اس سے آگے اس کی کوئی تعریف قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جس صورت میں ابتدائی کانسلوں نے خصوصاً نکایا (Nicene) قسطنطینیا

(Constantinople) اور کالسیدون (Chalcedon) کی کانسلوں نے تثلیث اور تجسد کے مسائل کو معین کیا۔ اس کی نقل کلیسیا کے عقائد کے نام مجموعوں میں مثلاً "تھرٹی نائن آرٹیکلز" (Thirty Nine Articles) "ویمسٹر کا عقیدہ" (Westminster Confession) وغیرہ میں موجود ہے۔

ان عقائد میں کلیسیا نے اس بات پر زور دیا کہ مسیح میں الہمیت اور انسانیت کی دونوں فطرتوں کا اتصال تھا لیکن اس اتصال میں اقنوم ایک ہی تھا۔ اس مسئلے کو اثاناسیوسی عقیدہ (ATHANASIAN CREED) میں اس باہمی اتصال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے جو ایک انسان میں روح اور جسم کے درمیان پایا جاتا ہے۔ کلیسیا نے ہمیشہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ ہمارا خداوند کامل انسانیت رکھتا تھا جس کے سبب وہ انسانی زندگی کی تمام حدود میں شریک تھا۔ سو اس کے کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اس نظریے کے باعث ہم کو "کے مسئلے کے ایک نہایت دقیق نکتے سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان بن کر لوگوں نے اپنے آپ کو کیوں کر انسانیت کی ہندشوں سے محدود کر دیا۔ جس حال کہ ہمیں لوگوں کی نسبت یہ بات خیال میں رکھنی چاہیے کہ تجسد کی حالت میں ہی وہ الہمیت کے معمولی کام کر رہا تھا۔ تاہم اس نے اپنے آپ کو اپنے کام کے اس حصے سے جو تجسد پر شریک تھا بالکل خالی کر دیا تاکہ بقول پولس رسول (غلط ۲: ۷) حقیقی تجسد ممکن ہو سکے اور ظاہر ہے کہ اگرچہ یہ خداوند تھا تاہم وہ خدا کی رہبر جاتی میں شرکت نہیں رکھتا اور اپنی قدرت میں حد بندی اختیار کرتا ہے اسی طرح اس کا علم بھی محدود ہو گیا تھا جس طرح کہ وہ قد و قامت میں ترقی کرتا تھا اسی طرح وہ حکمت میں

بھی ترقی کرتا گیا" (لوقا ۲: ۵۲) اور حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہماری محدودیت میں شریک نہ ہوتا تو وہ واقعی ہماری انسانی زندگی میں شریک نہ ہوتا۔ اگرچہ ہم مسیح کے علم کی حدود کو تسلیم کرنا لازمی ہے تجسد کی حقیقت اس امر کی تصدیق ضرور کرتی ہے کہ جو مکاشفہ ہمارے خداوند نے خدا کے کردار، ارادہ اور مقصد کا کیا ہے۔ سچا ہے۔
وہ خدا کی طرح ہر جگہ حاضر نہیں تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی طاقت محدود تھی۔
کیونکہ یہ مکاشفہ تجسد کے مقصد کا ایک جزو ہے۔

بعض اوقات قدیم اساتذہ نے یہ تعلیم دی کہ ہمارا خداوند ایک انسان نہیں تھا بلکہ انسانیت اس میں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک انسانی شخصیت نہیں تھا کیونکہ وہ اس بات پر دیا وہ زور دینا چاہتے تھے کہ اس میں شخصیت کے دو مرکز نہیں تھے۔ بلکہ وہ واحد اقنوم تھا اور اس کی شخصیت کلام یعنی لوگوں سے سلسل تھی۔ یہ ایک نہایت اہم حقیقت ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حالانکہ ایسے بیان سے غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ واضح الاعتقاد اساتذہ کا ہمیشہ یہ قول رہا ہے کہ ہمارا خداوند میں انسانی قوت ارادی موجود تھی۔ اور اس کی ہمدانی نظر میں ارادہ و شخصیت کا نہایت اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں خداوند کو ہمیشہ واحد مسیح سمجھنا چاہیے۔ اور کہ اس کی شخصیت کا مرکز وہی ہے جو لوگوں کا مرکز ہے۔

جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں تو اس نظر سے کام لیں کہ ہمارا خداوند مجبور کا ہونا تھا یا تنہا جاتا تھا یا رونا تھا تو ان حالتوں میں وہ اپنی انسانیت ظاہر کرتا تھا اور جب وہ ہماروں کو اچھا کرتا یا کثیر تعداد لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا تو وہ اپنی الوہیت ظاہر کرتا تھا۔ اس خیال کے مطابق مسیح دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ گویا وہ دو شخصیتیں رکھتا تھا۔ اس کی کمزوری اور قدرت دونوں میں ہم کو ہمیشہ ایک ہی مسیح نظر آنا چاہیے جو خدا اور انسان دونوں ہے۔ انسانیت

میں بھی وہ ہمیشہ کامل ظہر اللہ ہے۔ "اسے مسیح تیری انتہائی انسانیت میں تیری انتہائی الوہیت ہے"۔

ایک اور اہم حقیقت جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے یہ ہے کہ مسیح میں اب بھی الوہیت اور انسانیت موجود ہے۔ جس کے وقت جب ہمارا خداوند باپ کے پاس واپس چلا گیا تو اس موقع پر تجسد کا خاتمہ نہیں ہوا۔ بلکہ وہ اب بھی کامل انسان ہے اور اپنی انسانیت کے وسیلے سے جو الوہیت میں سمائی ہوئی ہے ہمارا الیسا سردار کاہن ہے جو ہمیشہ ہمارے لئے سفارش کرتا ہے۔ (عبر ۲: ۱۷)

اس لئے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ علمائے دین جب ہمارے خداوند کی انسانیت کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے نہ کہ ایک انسانی فرد۔ ہمیں مسیح کو ایک انسانی فرد نہیں بلکہ کل انسانیت کا مجموعہ سمجھنا چاہیے۔ اس کی قربانی محض ایک انسانی فرد کی حیثیت میں نہیں تھی بلکہ کل انسانیت کی قربانی تھی۔ لہذا اس کا گناہ پر فح پانا کل بنی نوع انسان کی فح کے مترادف ہے۔ تجسد کے وقت مسیح نے انسانیت کو الوہیت میں لے لیا۔ اور اس عمل سے اس نے خدا کے ساتھ ہمارا میل کر دیا ہے۔ یہی تجسد کا وہ پہلو ہے جو ہمیں یہ امیدوار یقین دلاتا ہے کہ ہم مسیح کی زندگی میں شریک ہیں اور کہ ہم اس میں پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ تجسد کا ہمارے خداوند کی معجزانہ پیدائش سے گہرا تعلق ہے۔ ضرورت نہیں کہ ہم اس وقت تاریخی یا علمی ثبوت کی نقیشتیں کریں۔ کیونکہ اس وقت ہمارا مقصد مسئلہ سے ہے۔

انتخابی کہنا کافی ہو گا کہ اس کے تاریخی اثبات اس قدر مضبوط ہیں کہ اگر ہم اعجازی حمل کے خیال کو رد کرنا چاہیں تو یہ دیگر اسباب کی بنا پر کرنا پڑے گا، اور کم از کم سائنس ایسے حمل کے امکان کی مانع نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تجسد لازماً

اسی طریقے سے ہوا ہو گا۔ اور فی زمانہ اکثر لوگ کنواری سے پیدا ہونے کو اسی بنا پر تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح مجتہد کلام تھا۔ کنواری سے پیدا ہونا مجتہد کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ مجتہد میں خدا نے ایک نیا کام انسانی زندگی میں شروع کیا اور ہم مسیح کو محض اپنے وقت کا حاصل یا پھل نہیں کہہ سکتے۔ جو دوسرے لوگوں کی نسبت کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ اس میں نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس میں تخلیق کا از سر نو آغاز ہوتا ہے۔

ایک بات کا ہمیں اور خیالی رکھنا چاہیے، حالانکہ اُسے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ کلیسیا کے کئی اعلیٰ مفکرین کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر گناہ دنیا میں نہ بھی ہوتا تاہم مجتہد ضرور عمل میں آتا۔ کیونکہ مجتہد محض انسان کی غلطی کو درست نہیں کرتا بلکہ انسانی زندگی کو الہی مقصد کے مطابق مکمل بناتا ہے۔ اس حالت میں مجتہد دیکھو وہ دوسرے خالی ہوتا۔ لیکن توارخ میں جس مجتہد کو ہم دیکھتے ہیں وہ نہ صرف گناہ کے لئے خدا کا علاج ہے بلکہ وہ انسان میں الہی مقصد کی تکمیل ہے۔

باب پنجم

انسان

انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے

اور آدم زاد کیا کہ تو اس کی خبر لے

کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کتر بنایا ہے

اور جلال اور شوکت سے اُسے تاجدار کرتا ہے

تو نے اُسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے

تو نے صب کچھ اُس کے قدموں کے نیچے کر دیا

اے خداوند ہمارے رب

تیرا نام زمیں پر کیسا بزرگ ہے

(زبور ۸۲، ۵۰: ۹۱۷)

کتاب مقدس کی افتتاح پیدائش کے بیان سے ہوتی ہے جس میں انسان

اشرف المخلوقات قرار دیا جاتا ہے۔ اس بیان میں انسان خود اپنے آپ کے،

دنیا سے اور خدا کے ساتھ صلح کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر میں

انسان کی ایسی حالت نہیں کہ اُسے کامل کہا جاسکے۔ لیکن ہم اُس کو ان

بہترین حالات میں دیکھتے ہیں جن میں وہ ترقی کر کے خدا کے تمام مقاصد کی

تکمیل کو پہنچ سکتا تھا۔ اس تکمیل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ انسان کے کام تھے۔ یہ کام وقت طلب ضرورت تھے۔ لیکن ان وقتوں سے دو چار ہو کر اور ان پر غالب آکر انسان ترقی کر سکتا تھا۔ انسانی زندگی کی ترقی کی ایک اور شرط جو ہمیں اس تصویر میں نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان تنہا رہ کر کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس امر میں اسے رفاقت کی ضرورت ہے جس کی بنیاد خدا ندان پر قائم ہے۔

اس تصویر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں اس کا یہ مطلب لیا گیا کہ انسان کا مادی جسم خدا کے جسم کی طرح بنایا گیا ہے۔ لیکن بہت جلد یہ نظریہ اس گہرے خیال میں تبدیل ہو گیا کہ انسان کی فطرت میں ایسی صفت ہے جو خدا کی ذات سے مشابہت رکھتی ہے جس سے انسان خدا کے ساتھ رفاقت اور مشارکت رکھ سکتا ہے اور خدا کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے۔

پیدائش کی کتاب کے ابتدائی ابواب میں ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی رشتہ رکھتا ہے۔ جانور اور انسان چھٹے دن خلق کئے گئے۔ (پیدائش ۱: ۲۶ - ۳۱) اور انسان خاک سے بنایا گیا (پیدائش ۲: ۷) اگرچہ دونوں میں باہمی رشتہ پایا جاتا ہے۔ تاہم ان میں تفاوت بھی ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جانوروں میں صرف آدم کے لئے ساتھی نہیں پایا گیا (پیدائش ۲: ۲۰) صرف انسان (آدم) ہی خدا کی شکل پر بنایا گیا۔ اگرچہ یہ کہنا درست

ہے کہ علوم جدیدہ اور سائنس کی رو سے فی زمانہ ہمیں یہ تصویر دوسرے طریقوں پر کھینچی چاہئے جس کی شکل بھی متفرق ہونی چاہئے۔ تاہم اس کے بنیادی اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بڑے ہوئے علم کے باوجود انسان کی حقیقی صورت ہمیشہ وہی رہے گی۔ جیسا خدا نے اسے ابتدا میں بنایا تھا۔

اس تصویر کا اتمام مسیح میں ہوتا ہے کیونکہ وہی ایک کامل انسان کہا جاسکتا ہے۔ اُس کی انسانی زندگی کے ہر زمانے میں ہم اُسے کامل پاتے ہیں۔ اور وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ پوری رفاقت رکھتا تھا۔ اسی سبب سے وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بیٹھنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں (یوحنا ۴: ۳۱) علاوہ انہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی ذات کی طرح خدا کی ذات کا لازمی خاصہ محبت ہے۔ اسی طرح مسیح میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انسان کا بھی لازمی خاصہ محبت ہے۔ لہذا ہم اپنی ذات کی حقیقت کو اسی وقت پر سے طور پر سمجھ سکتے ہیں جب کہ ہم بھی محبت کرنا سیکھتے ہیں۔

بہر حال جب ہم اپنے آپ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری حقیقی حالت ہنایت متفرق معلوم ہوتی ہے۔ ہم خدا اور دنیا کے ساتھ صلہ رکھتے ہیں اور نہ اپنے ہی ساتھ۔ ہمارے کام جنہیں ہمارے ارتقا کا موزوں وسیلہ ہونا چاہیے ہمارے لئے ناگوار بن جاتے ہیں جن سے رہائی کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جوں جوں ہمارے دن گزرتے جاتے ہیں محبت میں ترقی کرنے کے بجائے ہم رفاقت اور صلا پا (حسد) زیادہ سیکھتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بجائے اس کے کہ خدا کی مرضی ہمارے خدا بنے ہم اکثر اس پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے۔ بجائے اس کے کہ خدا کے ساتھ صلہ رکھیں، ہم اس سے سرکشی کرتے اور زندگی سے نفرت کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہم مجبور ہو کر خدا کی مرضی کو اس حالت میں قبول کرتے ہیں، جب خود ہماری مرضی کسی صورت سے پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔

مختصر آہم یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ کے سبب سے ہمارے خدا کا جو مقصد ہے اس میں دکاؤٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مقدس یوحنا کا قول ہے کہ گناہ بغاوت ہے (۱ یوحنا ۳: ۴) اور اس امر کی اصل حقیقت کو واضح کرتا ہے۔

خدا کی مرضی سے انکار کرنا اور اپنی خواہشات پر چلنا گناہ کہلاتا ہے۔ جسے ہم سرکش بھی کہہ سکتے ہیں۔ یوں گناہ ہمارے ارادے کا ذاتی فعل بن کر اپنی مقصد کی مخالفت کرتا ہے۔ اسے محض جہالت نہیں کہہا جاسکتا۔ کیونکہ اگرچہ جہالت گناہ میں ایک بڑا حصہ رکھتی ہے۔ تاہم گناہ کرنے کے بعد جو خطا واری، اثر منگی اور ندامت ہم محسوس کرتے ہیں۔ وہ محض جہالت کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تاوقتیکہ وہ ایسی جہالت نہ ہو جسے ہم سزا اور ملامت کے قابل کہہ سکیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ موقف سننے پر بھی ہم نے عقیدت کو بچانے سے انکار کر دیا۔ ورنہ ہم سب کی زندگیوں میں ایسے موقع آچکے ہوں گے کہ جب کہ ہم جانتے تھے کہ عیسٰی کیا کرنا چاہیے لیکن ہم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اگر ہم صدق دل سے خود کریں تو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں گناہ کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ جس حال کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کے لئے عذر پیش کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے لئے کوئی معذرت پیش نہیں کر سکتے۔

ہر کسب گناہ ان بڑے اعمال سے جنہم وقتاً فوقتاً کرتے دیتے ہیں۔ زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ اولاد ہمارے ارادوں کی اندوہی کیفیت ہے اگرچہ ہم کسی بڑے کام کو ضبط بھی کر لیتے ہیں۔ مثلاً ضرر لگنے وقت اپنے من سے سخت سیٹ الفاظ نہیں نکالتے، تو ایسا کرنا ہمیں آسان نہیں معلوم ہوتا۔ فطری طور پر یا بلا وقت اٹھائے۔ ہم بڑبڑا بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیونکہ گناہ کرنے کی طبیعت ہمارے اندر ہمیشہ موجود رہتی ہے جسے مغلوب کرنا ضروری ہے۔

ثانیاً انسان کا ایک اجتماعی گناہ بھی ہے، جسے ذہن نظر رکھنا چاہیے۔ کل بنی نوع انسان نے خدا کی مرضی پر چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور ہم رفتہ رفتہ محسوس کرتے جا رہے ہیں کہ اس اجتماعی گناہ میں ہم کس قدر زیادہ پھنسے جا رہے ہیں حتیٰ کہ اس رہائی پانا نامکن معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً انسانی گناہ کے سبب سے جنگ پیدا ہو رہی ہے۔

کسی ایک شخص پر الزام نہیں لگایا جاسکتا۔ انسان ہی کی سرکشی کے سبب سے الہی صلح و سلامتی اب تک دنیا میں قائم نہیں ہوئی۔ یا ایک اور مثال پر غور کیجئے، اہل صنعت و حرفت کے باہمی تعلقات میں انسانی خود غرضی کے سبب سے تلخی اور رقابت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگرچہ کارخانوں کے مالک و مزدور اکثر خود غرض نہیں ہوتے تو بھی ان کا انسان کی اجتماعی خود غرضی کے اثر سے بچنا نامکن معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے کو صدق دل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو گناہ ہماری فطرت کا ایسا عنصر نظر آئے گا جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔

جب کبھی ہم کسی عالمگیر واقعہ پر غور کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا کوئی عالمگیر سبب بھی ضرور ہوگا۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ایسا سبب ہے جو کل بنی نوع انسان پر حاوی ہے جس کو اصطلاحاً "فطری معصیت" کہتے ہیں۔ فطری معصیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے والدین کی نسل وراثت اور ہماری زندگی کے ماحول کے سبب ہم بذات خود خدا کے مقصدوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس خیال کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ وہ چیزیں جس سے ہم اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو نقصان پہنچ چکا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لئے بڑے کام کرنا اچھے کاموں کی نسبت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اور اگر کبھی اچھے کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو عمل میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگرچہ گناہ کی عالمگیری ہم کو یہ بتاتی ہے کہ انسان فطری معصیت رکھتا ہے۔ تاہم ہمیں اس غلطی میں نہیں پڑنا چاہئے کہ ہماری فطرت قطعی طور پر ناقص ہو چکی ہے۔ کیونکہ انسان میں اب تک کچھ اچھا لائق موجود ہے جس کے ذریعے سے خدا اس کو بچا سکتا ہے۔ مسیح اس اچھا لائق کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا، اور تجربہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ والدین جو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان والدین کی بہ نسبت جو لا پرواہ ہیں، اپنے بچوں

کو نیک بننے میں زیادہ مدد پہنچا سکتے ہیں۔

اب تک ہم اس مفروضے کو مانتے آئے ہیں کہ انسان آزاد قوت ارادی کا مالک ہے اور نہ جو کچھ ہم اب تک کہتے آئے ہیں بے معنی ہو گا اور دراصل اگر ہم میں قوت ارادی موجود نہ ہو تو گناہ کے تصور میں کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ پس اب ہم اپنی اس تحقیق کے ایسے موقع پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں قوت ارادی کے تصور پر کچھ دیر غور کرنا چاہیئے۔ فی زمانہ بہت لوگ انسانی ارادہ کی آزادی کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خصوصیات جو ہم اپنے والدین سے ورثے میں حاصل کرتے ہیں اور وہ واقعات جو ہماری زندگی پر گزر چکے ہیں اور وہ حالات جو کسی خاص موقع پر ہم پر اثر کرتے ہیں، انہیں چیزوں سے ہمارے خصائل و اعمال متعین ہوتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے ارادہ اور ہماری قوت انتخاب کو محدود کر دیتی ہیں جس کے سبب سے ہم ہر موقع پر اپنی مرضی کو پورا کرنے کی مکمل آزادی نہیں رکھتے۔ چونکہ ہر قوم اور ہر سوسائٹی اپنی اپنی خصوصیات رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری خصالت پر ہماری نسل اور ماحول کا گہرا اثر پڑتا ہے اور ہم سب اپنے تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ ہم اکثر ان کاموں کو نہیں کر سکتے جنہیں ہم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہماری گزشتہ زندگی ایسی رہی ہے جس کے سبب سے ایسے کام ہو نہیں سکتے۔ ہم ایسی محدود آزادی نہیں رکھتے کہ ہر موقع پر اپنی ہی مرضی کے مطابق کام کر سکیں۔ لیکن اس بیان میں قوت ارادی پر زور دینے کا یہ مقصد نہیں کہ ہماری قوت ارادی لامحدود ہونی چاہیئے۔ اولاً ہر قسم کی آزادی قوانین کی پابندی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک موٹر چلانے کے قاعدوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس وقت تک موٹر کار اپنا کام پورا کرنے میں آزاد رہتی ہے۔ مثلاً اگر ایک موٹر ڈرائیور تیل استعمال کرنے

سے انکار کرتا ہے تو اس سے اس ڈرائیور کی آزادی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ موٹر کار چلانے کی آزادی کو ہٹاتا ہے۔ کیونکہ تیل نہ استعمال کرنے کے سبب سے موٹر کار چلائی نہیں جاسکتی۔ اسی طرح خدا کی مرضی کی مخالفت کرنے سے ہماری آزادی ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسا کرنے سے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اسی طرح یہ سچ ہے کہ خدا کی غلامی کامل آزادی ہے۔

جب ہم اپنی زندگی پر ادا دو مسروں کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا تعلق ہماری نسل اور ہمارے ماحول اور وقتی حالات سے ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ذمہ داری سے جھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے اور اپنے ہر ایک کام کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہ کہنا لازمی ہو گا کہ "فلان کام میں نے کیا ہے اور میں ہی اس کا ذمہ دار ہوں" ہم نسلی خامیوں وغیرہ کی بناء پر اپنے ضمیر کو خاموش نہیں کر سکتے۔ ہم ایسے شخص کو ملامت نہیں کرتے جو مجبوراً ایسے حالات میں رہتا ہے جن سے وہ وق یا کوڑھ کے مرض کا شکار بن جاتا ہے۔ مگر ایسے شخص کو ضرور ملامت کرتے ہیں جو چوری کرتا ہے۔ چاہے اس کی زندگی کے حالات اس کو چوری کرنے پر کتنا ہی مجبور کرتے ہوں۔ کیوں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ اپنی اہتر حالت سے نکل سکتا تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ نسل، ماحول، وقتی حالات اور گزشتہ واقعات سے ہماری زندگی کا میدان کارزار متعین ہوتا ہے مگر وہ فوج کا یقین نہیں دلا سکتیں۔ وہ تمام باتیں ہمارے سامنے کچھ آزمائشیں حاصل کرتی ہیں اور کچھ آزمائشوں سے ہم کو بچا ہی نہیں۔ مثلاً ایک بھوکا آدمی جو صحن دولت نہیں رکھتا چوری کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ کمینوں کے سر کپڑے کی آزمائش سے بری رہتا ہے۔ اگرچہ ہم ان آزمائشوں کے ذمہ دار نہ ہوں جن سے ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے۔ تاہم

جس طریقے سے ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہماری ہی ذمہ داری ہے اور اس بات میں بھی کہ ہم ان آزمائشوں پر غالب آسکتے ہیں یا نہیں۔ کوئی دلیل ہمیں اس بات پر قائل نہیں کر سکتی کہ ہم اس ذمہ داری سے بری ہیں۔

انسانی قوتِ ارادی کو الہی قدرت، علم و ارادہ کے ہم آہنگ بنانے میں جو وقت پیش آتی ہے وہ اس مسئلہ کو اور زیادہ پیچیدہ بنا دیتی ہے اور ہم اپنے عام تجربے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر ہمیں دو باتوں کو خیال میں رکھنا پڑتا ہے جن میں موافقت قائم کرنا یا ان کے باہمی تعلق کو پہچانا نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس دنیا کا فرماں روا ہے اور یہ بھی کہ وہ اکثر ہمارے خیالات اور اعمالِ مسترد کرتا ہے۔ تاکہ اس کا مقصد پورا ہو، اور ہم یقین جانیں کہ بالآخر کوئی طاقت اس کے مقصد کو باطل نہیں کر سکتی۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہم اس کی مرضی کی مخالفت نہیں کر سکتے یا اس کی مرضی کے پورا ہونے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے ایسی ہستیوں کو بنا کر جو قوتِ ارادی رکھتی ہیں اپنی قدرت پر حد بندی مقرر کی ہے۔ صرف اس صورت سے انسان اس کامل زندگی تک پہنچ سکتا ہے جو خدا نے اس کے لئے معین کی ہے۔ یعنی فرمانبرداری کی طبیعت اور خدا کے ساتھ تعاون کرنے کے ذریعے سے۔ بہر حال خدا حکمراں ہے اور ہم یقین رکھیں کہ وہ اپنا مقصد پورا کرتا جا رہا ہے۔ لیکن خدا آدمیوں ہی کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، اور جب وہ اس کی پکار کو نہیں سنتے تو وہ کسی دوسرے وسیلے کا اختیار کرتا ہے۔ جب ہم خود اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس میں خدا کے قوی ہاتھ کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اس کے سامنے ہم اپنی اخلاقی ذمہ داری کو بھی بخوبی محسوس کرتے ہیں۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مرضی پورے طور پر آزاد نہیں کی جاسکتی۔ اگرچہ ہم اچھی خواہشات رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اچھی طبیعت بھی رکھتے ہیں۔ تاہم اس میں ہمیشہ بدی مخلوط رہتی ہے۔ اس کے سبب سے ہمارے اندر ایک قسم کی کشمکش ہوتی رہتی ہے۔ ہماری عقل، ہماری خواہشات اور ہمارے ارادوں کے درمیان تصادم جاری رہتا ہے۔ کسی ایک جزو میں اتنا د نظر نہیں آتا۔ ہمارے اندر کثرت سے متضاد خواہشیں کام کرتی رہتی ہیں جن سے ہمارے ارادے بھی درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارے شکوک و شبہات آپس میں جنگ کرتے رہتے ہیں اور حقیقی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم پورے طور پر خدا کی مرضی کے پابند نہیں بن جاتے۔

جب ہم اپنی زندگیوں پر صدق دل سے غور کرتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ گناہ کی طاقت کس قدر زبردست ہے۔ جس سے ہماری عمدہ ترین اور پاکیزہ قوتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیونکہ گناہ جو ہماری زندگی کو تباہ کر رہا ہے ہماری ذات کا ایک حصہ بن چکا۔ ہم گناہ سے اس قدر نفرت نہیں کر سکتے جس قدر خدا کو اس سے نفرت ہے کیونکہ گناہ ہماری ہی مطلق العنان مرضی ہے۔ اگر اس کا کوئی صحیح علاج ہو سکتا ہے تو وہ ایسا علاج ہونا چاہیے جو ہمارے باطن میں کام کرے اور ہماری مرضی کو بالکل بدل ڈالے۔ ایسا علاج صرف کسی بیرونی طاقت سے آسکتا ہے۔ کیونکہ ہم خود ایسی کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ غرض کہ ایسا علاج خدا سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جس سے ہماری زندگی قطعی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایسا علاج زبور نویس کی اس فریاد کا جواب ہے کہ "اے خدا میرے اندر ایک نیا دل پیدا کر" (زبور ۵۱: ۱۰)

پائی جاتی ہے۔ لوگوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کی مخالفت کرتی ہے۔ بلکہ مسیحی کلیسیاؤں میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم متحد ہو کر کل بنی نوع انسان کے عام دشمنوں کا مقابلہ کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان حسد، دشمنی اور عداوت پائی جاتی ہے جس کے سبب سے ہم ایک دوسرے سے ٹکرا کر رہتے رہتے ہیں۔ اور اپنی قوتوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان فرد آخر آدھی یہی حالت ہے۔ اگر ایک دوکاندار ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے بجائے ہم سے دغا بازی کرتا ہے تو ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے اور اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم اس سے پھر کوئی چیز نہیں خریدتے۔ اسی طرح اگر ایک شخص جس کے ساتھ ہمارا زیادہ نزدیکی تعلق ہے یعنی اگر ہمارا دوست ہم سے بُرائی کرتا ہے تو ہماری دوستی ٹوٹ جاتی ہے اور ہمارا برتاؤ اس کے ساتھ پہلا سا نہیں رہتا۔ (ان مثالوں میں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ جو باتیں انسانی تعلقات کو بگاڑتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی خطائیں نہیں ہیں بلکہ ایسے جرائم ہیں جو ان تعلقات کے لئے ہنایت جملک ہیں)۔ اسی طرح جب ہم گناہ کہتے ہیں تو ہمارا اور خدا کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ خدا ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے وہ ہمارے گناہ کو گوارا نہیں کر سکتا۔

گناہ کا لازمی نتیجہ جدائی اور انسانی تعلقات کا ٹوٹنا ہے۔ جن کا دوبارہ قائم کرنا ہنایت مشکل کام ہے۔ اُس دوکاندار کو معاف کرنا اور اُس سے پھر سودا خریدنا مقابلتا آسان ہے۔ لیکن کسی دوست کے ساتھ دوبارہ رفاقت قائم کرنا جس نے ہمارے ساتھ غیر معمولی بدی کی ہے ہنایت مشکل ہے اور نہ ہی اس پر دوبارہ پورے طور سے اعتبار کرنا آسان ہے۔ اسی لئے عام طور پر یہ خیالی کیا جاتا ہے کہ نکاح کے فریقین میں سے اگر ایک بیوفائی کر کے دوسرے کے حق میں گناہ کرتا ہے تو ان کا باہمی رشتہ

باب ششم

معفرت

خدا کے اقدس ہومسودوح
ہیں اُس کے سارے قول عظیم
کل غفلت میں حسد بار
کام اُس کے پائیدار

دیکھ الفت جھکرت سے محمد
دوبارہ لڑ کر دشمن سے
وہ انسان جو تھا مغلوب
ہے غالب آیا خوب

اور بخشش فیض سے بیش بہا
اپنی حضور ہی اور حیات
ہر مومن لیستا ہے
رب بعبید میں دیتا ہے

گناہ لازمی طور پر انسانوں میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ چونکہ گناہ ہماری ارادی کیفیت ہے جس کے سبب سے خدا کی پُر محبت مرضی کے بجائے ہم اپنے منصوبوں اور ارادوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لئے گناہ کے سبب سے لوگوں کے باہمی تعلقات کا منقطع ہو جانا لازمی بات ہے۔ جب ہم دنیا کی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہی کیفیت نظر آتی ہے۔ قوموں کے درمیان نا انصافی

دوبارہ قائم کرنا قریب قریب غیر ممکن ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے گویا انکی ابتدائی محبت اور اعتبار بالکل جاتا رہا ہے جو پھر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سب سے قریبی رشتہ خدا کے ساتھ ہے اور جب وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسے دوبارہ قائم کرنا انہی شکل ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں ایسی بیگانگی جب دو شخصوں کے درمیان حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا اثر دلوں پر پڑتا ہے جس طرح ہم اس شخص پر جس نے ہمارے ساتھ بد عنوانی کی ہو پہلے کی طرح بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم بھی اس دوست کی نزدیکی دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے جس کے ساتھ خود ہم نے بدی کی ہو۔ کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مختلف راستوں پر چل رہے ہیں اور جب تک ہم اس حالت کو صدق دلی سے نہیں دیکھتے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی جو باہمی رفاقت کے لئے ضروری ہے۔ ہمدردی کی کمی تو کسی قسم کی نا اتفاقی میں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس کی کمی اخلاقی نا اتفاقی میں نظر آتی ہے۔

یہ رشتہ صرف اس حالت میں بحال ہو سکتا ہے جبکہ مجرم اپنی غلطی کو محسوس کرے اور اس کے لئے اس قدر افسوس کرے کہ اس کے دل میں اپنے گناہ کے لئے نفرت پیدا ہو جائے اور اپنی زندگی یوں بدل ڈالے کہ اس میں بڑے فعل کی خصلت بالکل باقی نہ رہے۔ جب وہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل ڈالتا ہے تو وہ ابتدائی رفاقت از سر نو قائم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود چند اور شرائط کی بھی ضرورت ہے۔ ایسے شخص کو معافی قبول کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اور اس دوسرے شخص پر اعتبار کرنا چاہیے جس سے وہ معافی کا آرزو مند ہے۔ علاوہ ازیں مجبور کو معاف کرنے پر مستعد رہنا

چاہیے۔ انسانی تعلقات میں جب ہم ایسا طریق عمل دیکھتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مجرم صرف اس حالت میں معافی کی امید رکھ سکتا ہے اور توبہ کی طبیعت حاصل کر سکتا ہے جبکہ مجبور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے اور اس کے گناہ کی شرم و ندامت میں خود شریک ہونے پر تیار ہو۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی شخص کسی ہلک گناہ میں محسوس جاتا ہے تو اس کی اپنی زندگی کی اصلاح اور دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات کی اصلاح اس حالت میں ہو سکتی ہے جب کہ کوئی ایسا نیک شخص مثلاً اس کی ماں یا بیوی جو اس سے محبت رکھتی ہے اس کے گناہ کے بوجھ اور ندامت میں اس کے ساتھ شریک ہو جس سے اس کے دل میں توبہ کی تحریک پیدا ہو سکے اور وہ اپنی زندگی میں بہتر چیزوں کا آرزو مند بن سکے۔

گناہ کی معافی کے تجربے پر غور کرنے سے ہم ایک اور حقیقت سے روشناس ہوتے ہیں جو معجزہ مغفرت کا سب سے حیرت انگیز عنصر ہے۔ جب کوئی شخص کسی گنہگار کو معاف کرنے کی غرض سے اس کی مصیبت، ندامت اور پشیمانی میں شریک ہوتا ہے اور گنہگار اپنے گناہ کو محسوس کرنا حقیقی توبہ کرتا اور اپنے محبت کرنے والے پر اعتبار کرتا اور معافی قبول کرتا ہے تو نہ صرف ان دونوں کا ابتدائی رشتہ دوبارہ قائم ہو جاتا ہے بلکہ وہ رشتہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ معاف کرنے اور معاف کئے جانے کے تجربے سے دو شخصوں کا باہمی تعلق زیادہ گہرا اور لطیف بن جاتا ہے معافی محض ایک منفی شے نہیں ہے جس سے گزشتہ خطائیں منسوخ ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک تخلیقی قوت ہے جس سے باہمی تعلقات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ان دونوں شخصوں کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

بہر حال اس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ گناہ بھلائی کا وسیلہ ہے اس لئے گناہ سے قطعی طور پر تائب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس شخص نے معافی کا کافی مواقع تجربے

حاصل کر لیا ہو کبھی یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ گناہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ "فضل زیادہ ہو۔" (رومیوں ۱: ۷)۔ اگرچہ معافی کے ذریعے باہمی رشتہ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اس رشتہ کی گہرائی جو کامل یگانگت سے پیدا ہوتی ہے اور جس میں جدائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا مقابلاً زیادہ پسندیدہ ہے۔ معافی فعل گزشتہ کی ماہیت کو بدل دلاتی ہے اور معاف کرنے والے کی بابت نئی واقفیت حاصل کر کے ہم پہلے کی نسبت اس کے اور زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ قربت اس سے بہتر نہیں ہو سکتی جو بغیر گناہ کے حاصل ہو سکتی ہے۔ گزشتہ گناہ کی پشیمانی ہمیشہ قائم رہتی ہے، جو ہمیں گناہ کو ایک معمولی چیز خیالی کرنے سے متواتر روکتی رہتی ہے۔

اس بیان میں سزا کی نسبت کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ کیونکہ دراصل معافی کو سزا کے جھٹکارے سے کوئی سروکار نہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اپنی نرم دلی، بے پرائی، یا موقع نہ حاصل کرنے کی وجہ سے مجرم کو سزا نہ دیں۔ لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ داؤد نے ابی سلوم کو سزا دینے سے تو گریز کیا لیکن اسے معاف نہیں کیا۔ کیونکہ جب اس نے ابی سلوم کو بروشلیم واپس آنے کی اجازت دی تو اسے دیکھنے سے انکار کیا (۲ سموئیل ۱۴: ۱-۲)۔ اسی طرح ہم مجرم کو معاف کرنے کے باوجود سزا دے سکتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو اس سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اسے معاف کرنے کو تیار رہے، بلکہ اسے معاف کرنے کا آرزو مند ہے۔ (عبر ۵: ۱۷ وغیرہ)

مسیح کے کام کی تشریح میں جو مختلف صورتوں میں کی گئی ہے سزا کا تصور کافی حد تک شریک کیا گیا ہے۔ اس لئے ہمیں سزا کے مسئلہ پر کچھ دیر اور غور کرنا چاہیئے۔ سزا کی نسبت چار قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا

بالکل فطری ہے۔ یعنی سزا گناہ کا معاوضہ ہے۔ چونکہ خطا کرنے کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لئے اسے بھی تکلیف پہنچی چاہیئے۔ لیکن مسیح نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ خدا کے متعلق اس قسم کا خیال اپنے دل سے بالکل نکال دینا چاہیئے۔ کیونکہ "خدا اپنے سورج کو بدوں اور نیکیوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راستبازوں اور بدوں دونوں پر مہینہ برساتا ہے۔" (متی ۵: ۴۵)۔ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ انتقام اخلاق کی رو سے ناجائز ہے اور جو ہمارے لئے جائز نہیں۔ وہ خدا کے لئے ہرگز سزا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ ازیں جب ہم مسیح میں خدا کو کام کرتے اور اپنی ذات کو ظاہر کرتے دیکھتے ہیں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ گناہ کی نسبت اس کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا۔

سزا کی نسبت دوسرا خیال سزا کے اثر سے جو دوسروں پر پڑتا ہے تعلق رکھتا ہے۔ سزائے موت جو حکومت کی طرف سے عائد کی جاتی ہے، وہ محض اسی بنا پر حق بجانب ثابت کی جاسکتی ہے کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑے۔ اس قسم کی سزا کی نسبت یہ سمجھا کہ اس میں اہلی سزا کا پورا مفہوم پایا جاتا ہے درست نہیں معلوم ہوتا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ اس سزا سے دل کی تباہی نہیں ہو سکتی جسے خدا طلب کرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خوف کا اثر ہمارے اعمال پر پڑے۔ لیکن دراصل اس انسانی زندگی اور ارادہ میں تبدیلی نہیں پیدا ہو سکتی۔ ممکن ہے کہ جس طریقے سے خدا انسان کے گناہ سے پیش آتا ہے، اس میں سزا کا یہ دوسرا تصور ایک چھوٹا حصہ رکھتا ہو مگر یہ اس کا ایک بڑا عنصر نہیں کہا جاسکتا۔

سزا کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ خطا کار اس کے ذریعے سے اپنی خطا کو محسوس کر کے توبہ کرے جو اس کے پچھتاوے کا وسیلہ اظہار بن جائے۔ اکثر جب ہم اپنی خطا کو محسوس کرتے ہیں تو اس کے لئے تکلیف پہنچا پند کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ہمارا افسوس ظاہر ہوتا ہے جس طریقے سے خدا ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اس میں

مزا کا یہ مقصد موجود رہتا ہے اور جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، خدا ہمیں مزا اسی لئے دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کی مزا معافی کے بعد بھی عائد کی جاتی ہے اور تقسیم و ترتیب کے برامول کے لئے فائدہ مند اور لازمی ہے۔ لیکن اس قسم کی مزا کو گناہ کا اجر نہیں کہا جاسکتا، اور نہ ہی اسے گناہ کی مزدوری سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کی نسبت یوں خیال کیا جائے تو وہ گناہ کا بدلہ بن جاتی ہے اور اس کی تربیت کن کیفیت جاتی رہتی ہے۔ اس لئے ہم یہ نہیں مان سکتے کہ ہمارے خداوند نے اسی قسم کی مزا ہمارے واسطے گوارا کی جس طریقہ سے خدا ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اسے سمجھنے کے لئے مزا کے اس تصور سے ضرور بخوروی بہت مدد مل سکتی ہے۔ لیکن مسیح کی اذیت کے مقصد کو سمجھنے کے لئے اس سے مدد نہیں مل سکتی۔

مزا کے بارے میں جو مختصر خیال یوں بیان کیا گیا ہے کہ جس سے مزا کا مفہوم اس طرح بدل جاتا ہے کہ اسے مزا کہا ہی نہیں جاسکتا۔ بعض اوقات ہم کی فعل کے فطری نتیجوں کو مزا کہتے ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص آگ کے شعلے میں اپنی انگلی ڈال دے تو انگلی کا جل جانا اس کی مزا ہوگی۔ اسی طرح گناہ کے بھی فطری نتیجے ہوتے ہیں جن سے درد پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کے نتیجے معافی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص نے بے پروائی سے اپنی صحت خراب کر لی ہو تو معافی حاصل کرنے کے بعد وہ شخص فوراً یا مکمل طور پر تندرست نہیں ہو سکتا اور نہ ہم اسے شیطانی کو بھول سکتے ہیں جو بُرے افعال اور سالوں کے برباد ہونے کے سبب سے ہمیں گوارا کر لی پڑتی ہے۔ اس سے زیادہ ہی سبب بات یہ ہے کہ اپنی گناہ آلودہ زندگی کے اثر سے دوسروں کو بُرائی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں جس سے ان کے گناہ کا بوجھ ہلکا ہونے کے بجائے اور بھاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اس قسم کی اذیت پر بھی معافی کا اثر

پڑتا ہے۔ کیونکہ اس سے کم از کم ہماری خستہ خوار و دوا رہ بھال ہو جاتی ہے (جو خود اعتمادی سے بہت قاصر ہے)۔ اس مسئلے میں خیال رکھنا چاہیے کہ گناہ کا یہ فطری نتیجہ دوسرے لوگوں پر بھی جو معصوم ہیں اثر کرتا ہے۔ مثلاً ایک شرابی کی تکلیف صرف اسی حد تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ گناہ کے بوجھ کو گوارا کرنا بالخصوص روحانی اذیت کا بوجھ ان لوگوں کے لئے از حد بھاری ہوتا ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ پیار رکھتے ہیں۔ محبت کرنے والا جس قدر نیک اور پاک دل ہو گا اسی قدر یہ بوجھ اسے زیادہ بھاری محسوس ہوگا۔ اسی لئے گناہ کی ندامت کا احساس ایک گنہگار کے لئے کی نسبت اس کی ماں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں مسیح کی اذیت کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ چونکہ خدا ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس لئے ہمارے گناہوں کا وہ درد اس کے لئے سب سے زیادہ بھاری ہے۔ صلیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گناہ خدا کے لئے کیا سمی رکھتا ہے۔ جب ہم اس تکلیف کو دیکھتے ہیں جو ہمارے گناہ کے سبب سے ان لوگوں پر پڑتی ہے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں تب ہم اپنے گناہوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ایک گنہگار انسان کے بچنے کی اُمید صرف اس بات پر ہے کہ اس کی ماں یا بیوی اس کے گناہ کی اذیت کو گوارا کرنے پر تیار ہو جائے، اس کی ندامت کو اپنے اوپر اٹھائے، اور ان تمام باتوں کا مقابلہ کرے جن سے اسے خطرناک نفرت ہے۔ مسیح کی صلیبی موت میں خدا نے مسیح میں ہمارے واسطے ہی کام سر انجام دیا ہے۔

اب ہم سبھی مذہب کے عقیدہ مغفرت کو کسی قدر سمجھ سکتے ہیں جو شروع سے مسیحی بشارت کا مرکزی عنصر سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ مسیح کی موت کے وقت سے لوگوں نے اپنے تجربے سے معلوم کیا ہے کہ اس کی

موت سے ان کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔ ابتدائی کلیسیا کا بھی یہی تجربہ تھا اور
فی الواقع بھی ہزار ہا لوگ جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا یہی تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں
کہ ہمارا گناہ ہمیں خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ مگر صلیب کے ذریعے سے خدا نے گناہ
کی دیوار کو توڑ کر ہمیں اپنے ساتھ پھر ایک کر لیا۔ ہم نے یہ بھی معلوم کیا کہ ہمیں یہ تجربہ
مسیح کے دکھ اور موت سے حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس تجربے کی تشریح
کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کفارے کے مختلف نظریے پیش کرتے ہیں۔ لیکن
ان کی تشریحاتیں خاطر خواہ ثابت نہیں ہوتیں۔ ان لوگوں کے بیانات اور
ہمارا ان سے مطمئن نہ ہونا دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مسیح میں خدا
ضرور گناہ معاف کرتا ہے اور یہ ہماری روحوں کے لئے سب سے اہم بات ہے۔

جس وقت مسیح عموماً اس کی سرک پر دوشاگردوں پر ظاہر ہوا تھا۔ (لوقا ۱۲)
۱۳-۱۵) تو اس نے ان شاگردوں کو اپنی اذیت کے معنی بتائے۔ لیکن ہمیں یہ
بہت معلوم کہ اس نے اپنی اذیت کی کیا تفسیر کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم اور ہر
زمانے کے لوگوں کو اپنے انداز خیال اور تجربہ کے مطابق اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش
کرتی پڑتی ہے۔ کیونکہ ہم اس مسئلہ کو کبھی پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ مسیح کا وہ
بیان صرف پہلی صدی کے یہودیوں کے لئے تھا۔ ہمیں دوسرے طریق بیان کی
ضرورت ہے۔ لیکن اس کی اذیت کے بنیادی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں
گزشتہ زمانے کے تصورات کو ضرور استعمال کرنا چاہیئے، اور اگرچہ یہ تمام تصورات
ناکافی ہیں تو بھی ان سے سچائی کا کوئی نہ کوئی عنصر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس
علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیئے کہ کفارہ کی سچائی ہمارے ذاتی تجربے میں کس طرح
کام کر رہی ہے۔

اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے نئے عہد نامے میں دو اہم خیالات سے

کام لیا گیا ہے۔ پہلا خیال نجات کے تصور یا استعارہ میں نظر آتا ہے۔ اس امر کو سمجھنے کے
لئے ہمیں یاد رکھنا چاہیئے کہ جب کبھی اہل یہود کسی تخیل کو استعمال کرتے تھے تو ذریعہ
تخیل پر نہیں بلکہ صرف اس کے نتیجہ پر غور کرتے تھے۔ عہد نامہ عتیق میں بسیار
آیا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو مصر سے نجات بخشی۔ یہ اس لئے کہ اس نے
ان لوگوں کو غلامی سے آزاد کر دیا تھا۔ اور غلامی سے رہا کرنے کا عام طریقہ
یہ تھا کہ فدیہ (یعنی قیمت) دے کر غلام کو واپس لے لیا جاتا تھا۔ لیکن جب خدا
بنی اسرائیل کو رہا کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ خدا مصریوں کو کچھ رقم یا معاوضہ
ادا کرے، ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مصری لوگ خود بنی اسرائیل کو سونا چاندی اور کپڑے
دیتے ہیں (خروج ۱۲: ۳۵، ۳۶)۔ اسی طرح عہد نامہ جدید میں ہماری نسبت
اکثر یہ بیان آتا ہے کہ ہم گناہ کی غلامی میں بندھے ہوئے تھے۔ لیکن مسیح کی صلیب کے
ذریعے سے ہمیں آزاد دی گئی تھی۔ یعنی گناہ کی غلامی سے چھڑائے گئے۔ اگرچہ بعض
معنوں میں یہ کہنا سچا ہے کہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی گئی۔ لیکن اس تخیل میں
یہ سوال ضروری نہیں ہے کہ یہ قیمت کس کو ادا کی گئی۔ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیئے
کہ کفارہ کی محض اس تخیل کی رو سے عہد نامہ جدید میں یہ بیان آیا ہے کہ مسیح
نے ہمارے بدلے اپنی جان دی (مسیح ۲۸: ۲۰، ۲۸: ۲۰، ۲۸: ۲۰، ۲۸: ۲۰)۔ اپنی جان دی۔
اور مقاموں پر یہ فقرہ آیا ہے کہ اس نے "ہمارے فدیہ میں" اپنی جان دی۔
پچھلے فصل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ گناہ ہمارے آزادی کو محدود کر دیتا ہے۔ اس لئے
ہمیں اپنے ارادوں کی آزادی حاصل کرنی ہے اور یہ مسیح کے کام کا اہم جزو ہے۔
صلیب کے ذریعے سے مسیح ہمارے گناہوں کی بیڑیوں کو توڑ ڈالتا ہے اور ہمیں
آزاد کر دیتا ہے۔ پس اگر بنیادیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہو گے۔"

(یوح ۸: ۳۶)۔

دوسری زبردست مثال جو ہمیں عہد نامہ جدید کے ہر حصہ میں ملتی ہے قربانی کا تصور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر حصے میں قربانی کی رسم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ قربانی کے بارے میں مختلف خیالات پائے جاتے ہیں اور عموماً پرستار اپنی قربانیوں کا مقصد صاف طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ تو بھی قربانی کی نسبت چند ایسے عام خیالات ہیں جو ہر جگہ یکساں ہیں۔ اولاً ہر شخص یہ مانتا ہے کہ خدا کے حضور قربانی گزارنا انسان کا فرض ہے اور یہ بھی کہ قربانی کے ذریعے خدا کے ساتھ انسان کا اتصال قائم ہو سکتا ہے۔ اگر خدا سے تعلق ٹوٹ جائے تو قربانی اس تعلق کو دوبارہ قائم کر سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانیوں میں قربان کئے جانے والے جانور کی جان خاص اہمیت رکھتی ہے، اور اس کی موت قربانی کی محض غیر ضروری لوازمات میں سے ایک ہے۔ تاجیر یا (Nigeria) کے بعض حصوں میں قربانی کے جانور کی جان بچانے سے پہلے ہی اس کا خون نذر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ بعض موقعوں پر اسے مارنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ تاکہ اسے کسی دوسرے موقع پر پھر نذر کیا جاسکے۔ عام طور پر اور بالخصوص عہد نامہ عتیق میں قربانی انسان کی بنائی ہوئی رسم نہیں سمجھی جاتی بلکہ نذر گزارنے کا ایسا ذریعہ سمجھی جاتی ہے جو خدا کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ لیکن مسیحیوں نے مسیح کو کیا کہ جس اتصالی کے وہ آرزو مند تھے اور جسے وہ حاصل نہ کر سکے، اُسے مسیح نے فی الحقیقت صلیب پر اپنی جان نذر گزار کر قائم کر دیا۔ اسی لئے مسیحیوں کا یہ قول ہے کہ مسیح کی قربانی ایک بلوری اور کامل قربانی ہے۔ اور یہ بھی کہ مسیح کے خون سے وہ بچائے گئے۔ یعنی اس کی جان کی قربانی کے وسیلے سے جو موت کے ذریعے گزارائی گئی تھی۔

جب ہم مسیح کے کام پر غور کرتے اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قدیمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مسیح میں خدا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ "خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا" (۱ کورنثی ۵: ۱۵)۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اُس نے اپنا اکھڑا بیٹا بخش دیا" (یوحنا ۳: ۱۶)۔ ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مسیح نے خدا کو ہمارے گناہ معاف کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر ہم یاد رکھیں کہ مسیح اور باپ کی ایک ہی ذات ہے تو ہم اس غلط فہمی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہمیں معافی بخشنے کے لئے گناہ کا بند ٹوڑ ڈالتا ہے۔ اور جب ہم مسیح کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہیں کہ "وہ خدا ہے"۔

پس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح میں خدا اپنے کھدے ہوئے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ گناہ نے ہم کو خدا سے جدا کر دیا تھا۔ مگر خدا کی محبت گناہ کی دیوار کے پار اُتر آئی ہے۔ گناہ نے ہم کو خدا تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ مگر خدا کی محبت ہماری ذلت کی گہرائی تک اُتر آئی تاکہ ہمیں اوپر اُٹھالے۔ سب سے پہلے خدا انسانی فطرت اختیار کرتا ہے اور نہ صرف انسان کی حیثیت میں ہمارے ساتھ بالکل مل جاتا ہے، بلکہ ہماری گری ہوئی حالت میں بھی ہمارا شریک بنتا ہے۔ یہی خداوند کے پیغمبر کا مطلب ہے۔ (دیکھو متی ۳: ۱۴، ۱۵)۔ اگرچہ وہ گناہ سے ناواقف تھا وہ ہم گرسے ہوئے انسانوں کے ساتھ ایک ہو گیا۔ وہ انسانی گناہ کی شدت کا مکمل بوجھ اپنے اوپر اُٹھا لیتا ہے، اور یوں یوحنا کے پیغمبر کا بھی شریک بنتا ہے جو گناہ کی معافی کے لئے تھا۔ اپنی زندگی کے شروع سے آخر تک اُس نے اپنے آپ کو گنہگاروں کے ساتھ ایک جان کران کی زندگی میں شریک ہوا۔

اگرچہ اپنی بے انتہا پاکیزگی کے سبب وہ گناہ کی سزا سے سخت نفرت کرتا تھا، تاہم وہ قصداً محمول لینے والوں اور گنہگاروں کا دوست بنتا ہے۔ اس شرکت کے دُکھ و تکلیف سے الگ ہونے کی آزمائش یا بار بار اس کے سامنے

آئی لیکن اُس نے ہر مرتبہ الگ ہونے سے انکار کیا کیونکہ تکلیف ہی سے اس کی پیشرفت کامل ہو سکتی تھی۔ لیکن اس تکلیف کا سب سے دردناک عنصر یہ تھا کہ اس کی محبت کو رد کر دیا جائے، اور جب مسیح صلیب پر چڑھایا گیا تو ایسی ہی اذیت کا پیرا لے لیتا تھا کہ پلینا پڑا۔ اور نہ صرف کاہنوں جیسے دشمنوں نے اس پر قہر کے نعرے لگائے اور پلاٹس جیسے بے اعتدال لوگ اس کی موت پر رضامند ہو گئے۔ کیونکہ ایسا کرنا زیادہ آسان تھا۔ بلکہ اس کے ولی دوستوں میں سے ایک نے اُس سے بے وفائی کی۔ دوسرے نے اس کا انکار کیا، اور باقی اُسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گناہ کے باعث جس قدر بھی آفت محبت پر آ سکتی ہے اُس نے برداشت کی اور آخر وقت تک اُسے برداشت کرتا رہا جس حد تک مسیح اور باپ میں امتیاز قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس امتیاز میں صرف ہم اس محبت کی اذیت کا جس کا اظہار صلیب پر ہوا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اگر اپنی محبت کے رد کئے جانے سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے تو جس شخص سے ہم خود محبت کرتے ہیں اُس کی محبت کے رد کئے جانے سے کس قدر زیادہ درد پہنچ سکتا ہے۔ جب مسیح کی صلیب کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو اس میں خدا کی محبت کو کامل طور پر ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں جس نے اپنے حق میں بُرائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی " (عبرانیوں ۱۲: ۳) ایسی محبت جو ان تمام باتوں کو برداشت کرتی ہے جو گناہ اس کے خلاف کرتا ہے، اور آخر وقت تک قائم رہتی ہے گناہ پر فتیاب ہوتی ہے صلیب تواریخ کے ایک ہی لمحے میں خدا کے دل کی ابدی صلیب کو ظاہر کرتا ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ گناہ اس کی محبت کو رد کرتا رہے گا۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہوتے تو مسیح ہماری خاطر موات (رومیوں ۵: ۸)۔

مسیح مصلوب میں خدا کی محبت دیکھ کر ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہماری معافی کے لئے جو کچھ ہو سکتا تھا خدا نے کر دکھایا۔ خدا ہمیں اپنی محبت مفت دیتا ہے اور اگرچہ ہمارے گناہ بے انتہا ہوں تو بھی وہ ہماری واپسی کا آرزو مند ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارا اتصال قائم ہونے میں اب جو کچھ رکاوٹ ہے وہ ہماری ہی طرف سے ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پوری معافی کے لئے دونوں فریقین کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس امر میں مجبور کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرے اور مجرم کا یہ کہ وہ عاجز بن کر توبہ بجالائے۔ خدا کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اب صرف ہماری طرف سے کسی باقی ہے جس کے سبب ہم اب تک معافی کی پوری خوشی سے محروم ہیں۔

بہر حال صلیب کا صرف یہی ایک پہلو نہیں ہے جس میں خدا مسیح میں ہر کر اپنی محبت ظاہر کرتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسیح میں انسان ایک کامل قربانی خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان فطری طور پر اپنے اس فرض کو محسوس کرتا ہے کہ اسے خدا کے حضور قربانی پیش کرنی چاہیے۔ لیکن خدا کے حضور صرف پاکیزہ زندگی کی قربانی منظور نظر ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے گناہ کے سبب مجبور ہیں۔ لیکن مسیح بہ حیثیت انسان اس کامل قربانی کو پیش کرتا ہے۔ اس حقیقی انسانی زندگی اختیار کی جس میں اُسے حقیقی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ تاہم وہ بے گناہ رہا۔ (عبرانیوں ۴: ۱۵) اور وہی آزمائشیں صلیب پر معراج کو جا پہنچیں۔ اگر ہمارا خداوند ذرا بھی تامل کرتا تو وہ صلیب سے بچ سکتا تھا۔ جب ہم اپنی زندگیوں کی آزمائشوں پر غور کرتے ہیں خصوصاً روحانی گناہوں کی آزمائشوں پر تو اس قسم کی عنقریب ہر آزمائش کو مسیح پر حملہ آور ہونے دیکھتے ہیں، لیکن اس نے ان سب کا پورا مقابلہ کیا اور یوں انسان کے گناہ

پرفخ حاصل کی۔ اس کا ایمان خدا پر کبھی کم نہ ہوا اور نہ ہی وہ انسان سے محبت کرنے سے باز رہا۔

اس موقع پر ہم کچھ دیر اس امر پر غور کریں گے جو شاید صلیب پر ان آذائشوں کا معراج کہا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ ایسا بھید ہے جسے ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اس کا ذکر کرتے وقت ہمیں تامل سے کام لینا پڑے گا۔ ہمارا خداوند ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگاروں کے ساتھ شریک کرتا تھا، اور ان گناہوں کا بوجھ اور شرم بھی اپنے ذمہ لیتا تھا۔ چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا صلیب پر اُس نے کچھ دیر کے لئے یہ محسوس کیا کہ اس بوجھ سے خدا کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو گیا اور گناہ اس کے اور خدا کے درمیان حائل ہو گیا اور خدا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس خاموشی کے دور کے سبب سے اُس کے منہ سے یہ آواز نکل پڑتی ہے کہ "اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔" (مرقس ۱۵: ۳۴)۔ پھر بھی اس تاریک گھڑی میں اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور اُس کی محبت قائم رہتی ہے۔ اور کچھ دیر بعد کامل ایمان کے ساتھ کہتا ہے "اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں" (لوقا ۲۳: ۴۶) اُس نے فسخ حاصل کر لی اور اس کا کام ختم ہو گیا۔ اُس کا یہ قول کہ "پورا ہوا" (یوحنا ۱۹: ۳۰) بجا ثابت ہوتا ہے۔

اس موقع پر ہم ایک اور نکتہ پر غور کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کی تشریح کرنا آسان نہیں ہے۔ معافی کا حاصل کرنا کم از کم جزوی طور پر تو بہ پر مبنی ہے لیکن گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہ کی اہلیت سے بے باک کر دیتا ہے۔ کسی گنہگار کو گناہ اس قدر ہولناک معلوم نہیں ہوتا جس قدر ایک خدا رسیدہ یا نیک انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ ہم خود گنہگار ہیں اس کا مل تو بہ کا احسا

مسیحا کو ہونا چاہیے ہم میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن جب سچ نے ہمارا گناہ اور ہمارا جرم اپنے اوپر لے لیا تو اُس نے گناہ کی پوری بُرائی کو محسوس کیا۔ اسی لئے بحیثیت انسان وہ خدا کے حضور گناہ کے لئے انسان کی حقیقی توبہ نذر گزارا سکتا تھا۔ جس طرح صلیب خدا کی محبت کو پورے طور پر ظاہر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ خدا کی محبت کو کسی چیز سے شکست نہیں ہو سکتی اسی طرح صلیب گناہ کی بُرائی کو بھی پوری طور پر ظاہر کرتی ہے۔ کسی اور جگہ ہم گناہ کی بُرائی کو اس قدر صفائی سے نہیں دیکھ سکتے۔ جب گناہ کو کامل نیکی سے دو چار ہونا پڑتا ہے تو اس پر صرف یہ اثر پڑتا ہے کہ وہ نیکی کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لئے گناہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن گناہوں نے مسیح کو صلیب پر پڑھایا تھا وہ عام انسانوں کے گناہ تھے۔ اس لئے صلیب میں ہم اپنے ذاتی گناہوں کی حقیقی اہلیت کو دیکھ سکتے ہیں اور اس صورت سے صلیب گناہ کی سزا بھی جانتی ہے۔ لیکن صلیب گناہ پر فسخ یا بلی کا بھی یقینی نشان ہے۔ کیونکہ صلیب میں محبت فسخ منہ ہوتی ہے۔

صلیب میں گناہ اور محبت کی سب سے ذبردست جنگ واقع ہو چکی ہے جس میں گناہ کو مکمل شکست ہوئی ہے مسیح کا جی اٹھنا محض ایک تواریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک روحانی اور اخلاقی لازم ہے۔ چونکہ محبت آخر تک قائم رہتی ہے۔ بلکہ موت بھی گوارا کرتی ہے اس لئے اسے سب سے بلند اور کامل مرتبہ بخشا جاتا ہے۔ مسیح کی صلیب کو اور مسیح کے جی اٹھنے کو جدا گانہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ دونو ایک ہیں۔ مسیح جس خدا کی محبت کا ظاہر ہونا، خدا کا انسان بننا، صلیب اٹھانا اور جی اٹھنا یہ سب باتیں خدا کے ساتھ ہمارا اتحاد قائم کرنے کے وسیلے ہیں۔

مسیح میں ہم زندگی کی اخلاقی فطرت کو تخیاب ہونے دیکھتے ہیں۔ اس لئے مسیح میں خدا کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ ہمارا پورا میل ملاپ ہو جاتا ہے۔ مسیح میں جو اپنی مغفرت نظر آتی ہے اس پر ہم جس قدر غور کرتے ہیں اسی قدر اس کی تشریح کرنے میں ہماری کوشش قاصر ہے۔

اس مسئلہ پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اگرچہ ہم ان سب سے اپنی روحانی زندگی کے لئے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تاہم آخر میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا کے فضل کا اندازہ لگانا یا اس کا مطلب سمجھنا بعید الامکان ہے۔ لیکن جب ہم صلیب کے نزدیک آتے ہیں تو ہم اپنے تجربے سے معلوم کرتے ہیں کہ مسیح میں خدا معافی ہم پہنچا رہا ہے۔ وہاں خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے اور ہمیں ایسی طاقت بخشی جاتی ہے جس سے ہم ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔

بیان کس طرح کریں ہم
اُس رنج و الم کا
پر سبب خوب ہم جانتے ہیں
گنہ ہمارا اٹھا

وہ مٹا اٹھا کہ ہر انسان
پھر جی اٹھا کہ باپ کے پاس
نجات کا وارث ہو
پہنچائے بندوں کو

باب ہفتم

راستباز کھڑنا (JUSTIFICATION)

صلیب پر جب میں کرنا دھیان
تو نفع گنتا ہوں نقصان
جس پر ہے موارب النور
حقیر میں جانتا سب غرور

گر نذر کروں کل جہان
تو چاہتا میرا دل و جان
تو تیرے لائق نہیں ہے
ہو سدا تیرے پیار کی جے

پچھلے باب میں ہم خدا کے اس کام پر غور کر رہے تھے جو اُس نے ہمیں اپنے پاس بلانے اور اپنے ساتھ ہماری صلح کرانے کے لئے مسیح میں پیدا کیا۔ اب ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اس معافی کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں یعنی خدا کے اس کام سے کیوں کر فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ معافی کے دو فریقین ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص جس نے بدی کی ہو اور دوسرا وہ جس سے بدی کی جائے۔ مکمل معافی کے لئے ان دونوں کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنا لازمی ہیں۔ سب سے پہلا مسیحی جس نے اس مسئلہ پر غور کر کے تشریح پیش کی وہ مقدس پولس تھا، جس کے بیان کو مسیحی تجربے نے صحیح پایا۔ لہذا

اس سلسلے میں ہمیں اس کے خیالات کو اور جو الفاظ وہ اپنے بیان میں استعمال کرتا ہے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

شروع میں مقدس پولس ایک یہودی کی حیثیت میں خدا کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا تھا اور ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس نے شریعت کی میج اور باعقیا پابندی سے خدا کے ساتھ صلح قائم کرنے کی کوشش کی۔ تاکہ کسی صورت سے خدا کے فضل کو حاصل کرے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ وہ شریعت کے اعتبار سے بے غیب تھا۔ (فلپ ۳: ۶)۔ ظاہر طور پر اس کی جستجو میں ہر چیز فیضِ بریں معلوم ہوتی تھی۔ وہ برگزیدہ قوم سے تھا اور فریسی بھی تھا جو یہودی قوم کا سب سے زیادہ مذہبی فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے گلی ایل سے تعلیم حاصل کی تھی جو اس زمانہ کے سب سے اعلیٰ معلموں میں سے تھا، اور اس کے تمام کام شریعت کی روشنی کے مطابق اس کی سمجھ میں درست تھے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسے اطمینان حاصل نہ ہوا۔ پھر لیکیا کی مشن کی راہ پر اس نے یہ معلوم کیا کہ وہ مکون قلب جس کا وہ آرزو مند تھا حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مگر کسی کام کے صلہ میں جو وہ کر سکتا تھا، بلکہ محض اس کام کے وسیلے سے جسے مسیح پورا کر چکا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ جو کام ہونا تھا اسے خدا خود پورا کر چکا ہے۔ اب صرف خدا کی بخشش کو قبول کرنا ہی باقی ہے۔ اس وقت سے اس نے اپنی ساری زندگی اس خوش خبری کے پھیلانے میں جو اس نے حاصل کی تھی وقف کر دی، اور اس کی زندگی کا ایک ذرہ دست مسئلہ جو ختم سے متعلق تھا اس خوش خبری کے ایک خاص پہلو سے وابستہ ہو گیا۔

اس خوش خبری کے بیان میں مقدس پولس "راستباز ٹھہرائے جانے" کے فقرے سے کام لیتا ہے۔ اس فقرے کو وہ اسی معنی میں استعمال کرتا ہے،

جس معنی میں اہل یہود بھی اسے استعمال کرتے تھے۔ اس نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہودیوں کے لئے یہ فقرہ کیا مطلب رکھتا تھا۔ اہل یہود کسی کام کے طریقہ عمل کے بجائے اس کے نتیجے کو زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں کے لئے "راستباز ٹھہرائے جانے" کا مطلب راستباز بنانا نہیں بلکہ راستباز ٹھہرانا ہے۔ یعنی کسی شخص کو راستباز قرار دینا۔ چنانچہ خروج ۲۳: ۷ میں خدا کہتا ہے کہ "میں شریکر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا" اور یسعیاہ نبی اپنی کتاب کے ۵ باب، ۲۳ آیت میں ان لوگوں کو ملامت کرتا ہے جو رشوت لے کر شریروں کو صادق ٹھہراتے ہیں "کسی بُرے آدمی کو اچھا بنا دینا بھلا کام کہا جاسکتا ہے۔ لیکن نبی اس جگہ عدالت کے غلط فقرے پر ملامت کر رہا ہے جس میں رشوت کی نیت سے شریروں کو راست ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہ سوال جو ہمیشہ یہودیوں کے سامنے رہتا تھا وہ یہ تھا خدا کے حضور انسان کس طرح راست ٹھہرایا جاتا ہے اور کیوں کہ خدا کے ساتھ اس کا میل ہو سکتا ہے (زبور ۲۳: ۱)۔ اپنے بندے کو عدالت میں نہ لا۔ کیونکہ تیری نظریں کوئی آدمی راستباز ٹھہر نہیں سکتا" اس کا جواب یہودیوں کا یہ تھا کہ شریعت کی تعمیل سے انسان خدا کی نظر میں راستباز ٹھہر سکتا ہے۔ چنانچہ مقدس پولس شریعت کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا مگر ناکام میاب رہا۔ اس کا ضمیر یہ گواہی دیتا تھا کہ وہ اپنے کاموں کے ذریعے سے نہ تو راستباز ٹھہر سکتا ہے اور نہ رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ خدا کی نظریں انسانی فصیلت کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ دمشق کی سڑک پر جب مسیح اس پر ظاہر ہوا تو اس نے معلوم کیا کہ وہ غلط طریقے پر کوشش کر رہا ہے۔ ہم اپنے نیک کاموں سے راستباز نہیں ٹھہر سکتے بلکہ خدا کے فضل سے جو مسیح کی قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے راستباز ٹھہر سکتے ہیں۔

اس موقع پر ہمیں فضل کے تصور میں احتیاط سے کام لینا چاہیے فضل کے

معنی ہیں مہربانی اور اعانت، اثر اور قوت جو خدا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے فضل ایک روحانی اور شخصی چیز سے جو صرف روحانی اور شخصی وسیلوں سے حاصل ہو سکتی ہے فضل حاصل کرنے کے لئے کوئی عملی (Mechanical) صورت نہیں ہو سکتی۔ ہم الہی فضل کو نہیں روحانی اور شخصی طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم کسی ایسے انسان سے جو ہم سے زیادہ بزرگ، نیک اور دانشمند ہو اس کی رضا و اعانت، اثر و طاقت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔

یہ الہی فضل جس سے ہم ایمان حاصل کرتے اور خدا کی حضوری اور رفاقت میں داخل کئے جاتے ہیں، نہ تو کبھی کمایا گیا ہے نہ کبھی کمایا جاسکتا ہے۔ ہم اسے صرف بطور بخشش قبول کر سکتے ہیں اور ایمان کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لفظ "ایمان" کے مطلب کو کبھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یہ مختلف معنوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (۱) عہد نامہ عقیق میں یہ لفظ وفاداری کے معنی میں استعمال ہوا ہے مثلاً جقوق ۲: ۴ میں یوں آیا ہے "لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا" مقدس پوس اس عبارت کو بہت پسند کرتا ہے۔ (۲) مقدس پوس کی تعلیم میں ایمان اس اعتماد کو کہتے ہیں جو ایک شخص دوسرے شخص پر رکھتا ہے، جیسے کہ ایک بچہ اپنے والدین پر اور ایک انسان خدا پر اعتماد رکھتا ہے۔ ہم خیال رکھیں کہ اس معنی میں اگر کسی شخص پر ایمان رکھا جاتا ہے تو اس شخص کے ہم خیال ہونا اور اس کے ساتھ ہمہ روی کرنا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اسی لئے ہم دکن کی فوج کے سپہ سالار پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہی خیال ہمارے عقیدوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ "میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں" نہ کہ "میں خدا کے وجود کا یقین کرتا ہوں" (۳) عبرانیوں کے خط میں ایمان کا ایک اور مطلب پایا جاتا ہے: ایمان اُمید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے: (عبرانیوں ۱۱: ۱)

اس سے وہ طاقت مراد ہے جس سے ہم روحانی سچائیوں کو دیکھ سکتے اور یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ سچائی ضرور بُرائی پر غالب آسکتی ہے۔ اور اس پر مبنی کہ وہ باتیں جن کا پورا ہونا ظاہراً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ پوری ہو سکتی ہیں۔ یہی ہم ولبر فورس (Wilberforce) اور دیگر جماعتی مصائب کے ایمان کی نسبت کہہ سکتے ہیں جن کو یقین تھا کہ غلامی اور اس قسم کی اور برائیوں کا دور کرنا غیر ممکن نہیں ہے۔ (۴) شہابی خطوط اور خطوط عام میں مسیحی تعلیم کے مجموعہ کو ایمان کہا گیا ہے۔ ایمان جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا: (یہودہ ۵: ۲۳)۔ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا: (۲ تھیمس ۲: ۷)۔ (۵) آخر میں مقدس یعقوب کے خط میں لفظ ایمان تعظیٰ رضامندی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ "تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ خیر۔ اچھا کرتا ہے۔ شیطاں بھی ایمان رکھتے اور تھر تھرتے ہیں" (یعقوب ۲: ۱۹)۔ یہ تمام تعذرات ہمارے اس نظریے میں پائے جاتے ہیں کہ گنہگار ایمان کے وسیلے سے راستباز ٹھہر سکتا ہے۔ لیکن ان تعذرات میں شخصی اعتقاد حاصل کرنا اور روحانی سچائیوں کی پہچان رکھنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ ہم صرف ایسی حالت میں کسی شخص کی رضا و رغبت اور روحانی اثر سے مستفید ہو سکتے ہیں جب کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے فضل کو کبھی ہم صرف اُس حالت میں حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں۔

اس بیان میں ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ایمان ایک خاص قسم کی فضیلت ہے جس کا صمد ہم خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایمان ایک ذریعہ ہے جس سے خدا کی بخشش حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دوست ہمیں کوئی مادی بخشش بھیجتا ہے تو اس بخشش کو قبول کرنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن وہ بخشش

ہمارے قبول کرنے کا عملہ نہیں کہی جاسکتی۔ اسی طرح اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے فضل کو بطور بخشش حاصل کرتے ہیں۔

خدا کے فضل کی یہ خوش خبری اس قدر عمدہ ہے کہ اس کا یقین کرنا دشوار معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ خیال کہ انسان کو اپنی نجات کا حاصل کرنی چاہیے، یا ریاء لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ لیکن انجیل کا خاص پیغام یہ ہے کہ انسان کو خدا کے حضور منظور نظر بنانا خدا ہی کا کام ہے اور اسی کی عین بخشش ہے۔ پس شخص اس کا یقین کر کے خدا کی بخشش کو قبول کرتا ہے چاہے ہو وہ کیسا ہی گنہگار و مستبد ٹھہر سکتا ہے۔

بہر کیف اس نظریے کے خلاف اکثر یہ سوال کرتے ہیں: کیا یہ خیال منافی اخلاق نہیں کہ گناہ سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا؟ یہ اعتراض بار بار پیش کیا جا چکا ہے۔ بلکہ مقدس پولس پر تو یہ الزام لگایا گیا کہ وہ یہ تعلیم دینا تھا کہ ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو (رومیوں ۱۶: ۱۵)۔ اور یہودیوں کے دینی رہبروں نے ہمارے خداوند کی نسبت یہ شکایت کی کہ وہ گنہگاروں کے ملتا ہے (لوقا ۱۵: ۲)۔ پہلی نظر میں تو یہ اعتراض کافی اہم معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واجب اعتراض نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ معترض گناہ کو ایسی جگہ دیکھنا چاہتا ہے جہاں گناہ موجود نہیں۔

جو شخص صلیب کی طرف نظر اٹھاتا ہے وہاں وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ گناہ خدا کے لئے کیا مطلب رکھتا ہے اور وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کی کچھ اہمیت نہیں۔ مسیح مصلوب کی اذیت کو دیکھ کر ہم احساس کر سکتے ہیں کہ انسان کے گناہوں کی معافی کے لئے خدا کو کیسی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ کیونکہ ہم الہی منفرت کو کہا نہیں سکتے، اس لئے ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ گناہوں کی معافی

کی کوئی قدر قیمت نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے مثلاً کوئی آدمی اپنی بیوی کی محبت کو کہا نہیں سکتا۔ کیونکہ محبت ایک ایسی نعمت ہے جو بغیر قیمت کے بطور بخشش حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن جب ایک شخص اپنی محبوبہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے تب وہ معلوم کرتا ہے کہ محبت کیسی عمدہ چیز ہے کہ جس سے اس کی زندگی بالکل نئی صورت اختیار کر لیتی ہے۔

پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ الہی فضل ایمان کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو محض دماغی اعتقاد سے نہیں بلکہ خدا پر شخصی اعتماد رکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے ایمان ایک اخلاقی صفت ہے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف ہو جائیں اور اسے اپنی زندگی تبدیل کرنے کا موقع دیں۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں۔ اس کے یہی معنی نہیں کہ ایمان کسی صورت سے خدا کے فضل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایمان کا صرف یہ کام ہے کہ وہ ہمیں الہی فضل حاصل کرنے کے لائق بناتا ہے۔

ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مسیح کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے ساتھ بالکل ایک ہو جائے۔ بقول مقدس پولس، مسیح ہم میں رہتا ہے اور ہم اس میں۔ اس لئے ہماری زندگی اس کی زندگی سے بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی اس کی زندگی کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے، اور یوں مسیح ہمارے گناہوں کو مغلوب کرتا ہے۔ مقدس پولس کا یہی مطلب ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ”ہیں“ اس میں پایا جاؤں۔ نہ اپنی اس راستبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ اس راستبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پہنچتی ہے“ (فلپیوں ۳: ۹)

اس موقع پر ہمیں ایک اور سوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے جسے ہم پہلے

بھی دیکھ چکے ہیں۔ اگر ہم گناہوں کی معافی اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کرتے بلکہ خدا سے بطور بخشش حاصل کرتے ہیں اور ہمارا خداوند بھی کہتا ہے کہ "کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اُسے بھیج نہ لائے" (یوح ۶: ۴۴)۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی پر تو فضل کرتا ہے اور کسی کو اس سے محروم رکھتا ہے؟ ہم سب جو اس کی معافی کا تجربہ رکھتے ہیں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ہم جو کچھ ہیں اسی کے فضل سے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو یہی نہ ہونے پر بھی ہم سے زیادہ دانش مند اور نیک خصلت معلوم ہوتے ہیں تو کیا ہم ان کی نسبت یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی نظریں وہ ملعون اور ابدی ہلاکت کے لائق ہیں؟ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس مسئلے کے کئی پسند ہیں جن میں سے ایک بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اگرچہ کتاب مقدس میں ایسے فقرے پائے جاتے ہیں جو اگر اپنی سیاق و سباق سے جدا کر دئے جائیں تو ان سے اس قسم کا مطلب لیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہمیں دوسرے مقولات کا بھی خیال رکھنا چاہیے جن میں سے چند یہ ہیں "جو کوئی میرے پاس آئے گا اُسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا" (یوح ۶: ۳۷)۔ "تمہارا آسمانی باپ یہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو" (متی ۱۸: ۱۴)۔ "وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور بچائی کی پہچان تک پہنچیں" (۱ تیمتیس ۲: ۴)۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چونکہ خدا کا فضل ہماری خود مختاری کو باطل نہیں کرتا اس لئے ہم اس کے فضل اور ارادہ میں رخنہ اندازی کر سکتے ہیں (دیکھو اعمال ۷: ۵۱، اتھس ۵: ۱۹)۔ اگرچہ ہماری نجات اپنی فضل پر موقوف ہے، تاہم ہمیں خدا کے ساتھ تعاون کرنا اور اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ جہد نامہ جدید میں جن موقعوں پر "مقرر" اور برگزیدہ جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب شاید لفظ "انتخاب" سے زیادہ اچھی

طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ خدا بعض لوگوں اور قوموں کو خاص برکتوں اور ذمہ داریوں کے لئے منتخب کر لیتا ہے لیکن انھیں خود اپنے بلاؤں اور برگزیدگی کو ثابت کرنا پڑتا ہے" (۲۔ پطرس ۱: ۱۰)۔ اس امر میں سب سے زیادہ مشہور و معروف مثال یہودہ ہے۔ مسیح نے اُسے رسول ہونے کے لئے منتخب کیا، لیکن وہ خود خدا کی بلا ہٹ سے محفوظ ہو گیا۔ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دوسروں کے لئے خدا کیا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن ہم اپنے لئے خدا کے بلاؤں اور فضل کو پہچان سکتے ہیں جس سے ہم بڑی ہمت اور تقویت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ "جس نے ہم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اُسے یسوع مسیح کے دن تک پورا کر دے گا" (فلیپیوں ۱: ۶)۔

مزید مل ہے جسے مقدس بنایا جا رہی کہتے ہیں عملی طور پر راستباز ٹھہرنا اور مقدس بننا آپس میں نہایت قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ کوئی شخص نیک بنے بغیر معافی کے حقیقی تجربہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نظری طور پر تقدیس پہلے ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ چون ہی خدا کا فضل دل میں داخل ہوتا ہے انسان پاک بننے لگتا ہے۔ بہر کیف مقدس بننا ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کے آخر تک جاری رہتا ہے۔

عہد نامہ جدید میں اکثر مکمل تقدیس کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً یوحنا کہتا ہے۔ جو کوئی خدا سے پیرا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا ہے“ (ایوحنا ۳: ۹) اور یہ اس لئے کہ ہم مسیح کی روح حاصل کرتے ہیں، جس سے ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے پورا گناہ پر ہمیں پوری فتح حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اگر ہم تقدیس کے مسئلہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل تقدیس پر غور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً اگر ہم مسیحی خاندان کا بیان پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں افتخار کا مکمل نکاح کا فرض کر لینا ضروری ہے۔ حالانکہ نکاح کا عقد شروع میں چاہے کتنا ہی صحیح اور بے عیب کیوں نہ ہو صرف بعد کے تجربے سے اُسے کامل قرار دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح بعض باتوں کے لحاظ سے شروع ہی میں مکمل تقدیس کو فرض تسلیم کر لینا چاہئے، حالانکہ اس زندگی میں وہ کبھی مکمل کو نہیں پہنچ سکتی بلکہ آخر تک اس میں روز بروز زیادہ ترقی ہونی چاہئے۔ عہد نامہ جدید میں جہاں گناہ آیات کے بجائے جب ہم کل عبارت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ ”ہم اب تک نہ پاچکے ہیں اور نہ کامل ہو چکے ہیں“ (فلپیوں ۱: ۱۲) جیسا کہ راستباز ٹھہرائے جانے کے مصنفوں میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہماری زندگیوں میں تبیل کرنے والی قوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ مسیح ہم میں سکونت کرتا ہے۔ وہ روح القدس کے وسیع سے ہمارے پاس آتا ہے اور اپنے اثر سے ہمارے باطن کو بدل دیتا ہے۔ یہی بات ہم ان تمام تعلقات میں دیکھتے ہیں جو ہم دوسروں کے

باب ہشتم

تقدیس (Sanctification)

مبارک ہیں پاک دل
وہی خدا کے میں راز دار
خدا کو دیکھیں گے
اور مسکن یسوع کے

حیات اور اطمینان
سبب اُس نے علیی کا
خداوند لایا ہے
ہمیں سکھایا ہے

فرد تن دل میں وہ
پاک دل میں اپنا شاہی تخت
خود آکر بستا ہے
وہ قائم کرتا ہے

رب تیرے پاک حضور
دے مجھے دل غریب اور پاک
یہ آرزو میری ہے
جو ہیکل تیری ہے

راستباز ٹھہرایا جانا مسیحی زندگی کا آغاز ہے اختتام نہیں۔ جو ہی ہم خدا کی طرف پھرتے ہیں ہم معاف کر دے جاتے ہیں۔ لیکن راستباز بنایا جانا ایک

ساتھ رکھتے ہیں۔ جب ہم ادروں کے ساتھ صحبت اختیار کرتے ہیں خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جن سے ہم محبت کرتے اور عزت کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ہماری زندگی میں نمایاں ہونے لگتی ہے۔ ہم ان کے الفاظ، اعمال اور صفات کی نقل کرنے لگتے ہیں، اور اکثر بلا جالے ہوئے ان کے خیالات بھی ہمارے حالات بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جب سچ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تو ہم اس کی نقل کرتے اور اس کی سی زندگی اختیار کر لیتے ہیں۔ ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جاننے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اُس کی مانند ہوں گے۔ (ایلیوچ ۲: ۱۳) مسیح میں ہماری یہ اعلیٰ اُمید ہے۔

اب ہم اس عجیب تبدیلی پر غور کریں گے جو مسیح ہماری زندگی میں پیدا کر سکتا ہے۔ جب ہم زندگی کی دشواریوں، تلافیوں، تکلیفوں اور بے انصافیوں سے دوچار ہونے ہیں اور زندگی کے بھی۔ دل اور سچی گویوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر زندگی اور خدا سے انحراف کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کی ایک نایاب کن کشمکش میں مبتلا ہو کر اپنی روح کو برباد کر لیتے ہیں، اور یوں سخت دل آؤ تلخ مزاج بن جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسی حالت میں جہنم رضا اختیار کرنا بہتر ہے جس سے ہم کمزور اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کو مسیح میں دیکھتے ہیں تو زندگی سے ہماری صلح ہو جاتی ہے اور خدا سے میل ملاپ ہو جاتا ہے اور ہمیں "خدا کا اہل بیت" جو سمجھ سے باہر ہے (فیلیپوں ۴: ۷) حاصل ہو جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ (رومیوں ۸: ۲۸) ہم اس وقت جس سے مسیح نے برائی کو مغلوب کیا، اپنی زندگی کی برائیوں سے جنگ کر سکتے ہیں، اور مسیح کے صبر و تحمل سے اپنی زندگی کی تکلیفوں کو گوارا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ

بقول مقدس پوسٹ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں ہم نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشا ہے، اُس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ (رومیوں ۸: ۱۲-۱۳)

جب ہم راستباز ٹھہرائے جانے کے مضمون پر غور کر رہے تھے تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کو عمل میں لانے کے کام میں ہمارے افعال کوئی حصہ نہیں رکھتے۔ مگر تقدیس کے عمل میں ہمارے نیک کام الہی فضل کی بدولت ضرور حصہ رکھتے ہیں۔ مقدس پوسٹ کہتا ہے کہ "ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی سختی کا کام کئے جاؤ۔ کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک اور کو انجام دینے کے لئے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے" (فیلیپوں ۲: ۱۲-۱۳) اگر ہم ذرا بھی غور کریں تو ہم پر صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ہماری دعائیں، ہمارے مراقبات، ہماری شخصی اور جماعتی عبادت، ہمارا مختلف الہی کاموں میں حصہ لینا ان سب کاموں کے ذریعے سے ہم پاکیزگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کاموں میں غفلت کرتے ہیں تو ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہر کیف ان کاموں کے سبب سے ہم الہی فیضیت کے حقدار بنتے ہو سکتے۔ کیونکہ ہمارے خداوند کا یہ قول ہے کہ "جب تم ان باتوں کی جن کا تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو تو کہو کہ ہم تمکے نوکر ہیں۔ جو ہم پر کرنا فرض تھا وہی کیا ہے" (لوقا ۱۰: ۱۷)۔ علاوہ ازیں صرف خدا کے فضل سے یا اس کی مدد اور طاقت سے ہم ایسے کام کرنے کی طبیعت حاصل کر سکتے ہیں اور جب ہم میں ایسی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے تو خدا ہی کی مدد سے ان کاموں کو پورا کر سکتے ہیں۔

ہمارے کام نہ صرف ہمارے بچائے جانے میں حصہ رکھتے بلکہ دوسروں

کی نجات میں بھی مدد پہنچاتے ہیں۔ انسانی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے
 زیادہ تر لوگ اپنی نجات ایک حد تک دوسروں کے نیک کاموں کی بدولت حاصل
 کرتے ہیں۔ ان کی دعائیں ان کی نیک زندگی، ان کی تقسیم اور اکثر ان کے دیکھ و
 تحلیف ان سب سے ہم مستفیض ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس بات کو پورے طور پر نہیں
 سمجھ سکتے کہ خدا کس طرح ایسے نیک کاموں کو استعمال کرتا ہے تاہم ہر طرف یہ دیکھ
 سکتے ہیں کہ ان مقدسین کے ذریعے سے جو ایمان میں قائم رہتے ہیں، دوسرے
 لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لئے مقدس پولس کرنتھیوں کے لوگوں کو یہ
 نصیحت کرتا ہے: "پس اسے میرے عزیز بھائیو! ثابت قدم اور قائم رہو، اور
 خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت
 خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے" (اکرنٹھ ۱۵: ۵۸)

باب ہفتم

مسیح کا زندہ ہونا اور صعود کرنا

اے مسیح! تو جلال کا بادشاہ

تو باپ کا ادلی بیٹا ہے

جب تو نجات کے لئے انسان بنے کو تھا

تو نے کنواری کے پیٹ سے نفرت نہ کی

جب تو موت کی تلخی پر غالب ہوا

تو نے آسمان کی بادشاہت سارے مومنین کے لئے کھولی دی

تو خدا کے دہنے باپ کے جلال میں بیٹھا ہے

ہمیں یقین ہے کہ تو ہماری عدالت کے لئے آئے گا

اس لئے ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے بندوں کی مدد کر

جن کا فدیہ تو نے اپنے قیمتی خون سے دیا ہے

انھیں ابدی جلال میں اپنے مقدسوں کے ساتھ شمار کر - (حمد اللہ)

مسیح کا کام، خدا کے مجسم بیٹے کی حیثیت میں عیہ قیامت کے پہلے دن یا اس
 کے صعود کے دن ختم نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اب بھی مجسم ہے اور اب تک کامل خدا

اور کامل انسان ہے۔ حالانکہ دنیوی زندگی کی بندشوں سے وہ آزاد ہے جیتا اور صوم و باپ کے پاس مسیح کی مراجعت کے دو اہم حصے ہیں۔ جن کو عقیدے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ مسیح کا زندہ ہونا اور صعود کرنا اس کے حق بجانب ہونے اور انسان کی سزا کی تیسرے اور ہمارے ایمان کی تصدیق کے الٹی ثبوت ہیں۔ ہمارا یہ ایمان کہ خدا مسیح میں ظاہر ہوا مسیح کے زندہ ہوئے بغیر تصور نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل رسولوں کی زندگیوں کی زندگیوں کے زندہ ہونے ہی سے تبدیل ہوئی تھیں اور روحانی نقطہ نظر سے جب ہم محبت کو ظاہر شکست میں مضبوط اور متاثر ہوتے دیکھتے ہیں تب ہی ہم اس محبت پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔

زندہ ہونے کے بعد مسیح کچھ عرصے کے لئے دنیا میں چند خاص کاموں کے لئے بھڑا رہا۔ وہ کام یہ تھے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے زندہ ہونے کا یقین دلانے اور اپنی آخری تعلیم ان کے سپرد کرے۔ لیکن ان ایام میں وہ ان کے ساتھ اس طرح نہیں رہتا تھا جس طرح ایام گیلیلی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ کیونکہ اب ان کو روح القدس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں مسیح کی زیادہ گہری رفاقت کا احساس حاصل کرنا تھا۔ اس سبب سے زندہ مسیح کے دیدار چالیس دن بعد ختم ہو گئے (صرف ایک مرتبہ اور مقدس پطرس کو دمشق کے راستے پر نظر آتا ہے)۔ اور صعود کے وقت باپ کے پاس اس کی مراجعت پوری ہو گئی۔

زندہ ہونے کے بعد مسیح کی زندگی روحانی عالم کی ہو گئی۔ اس لئے ہمارے پاس اس کے مسیح بیان کے لئے موزوں الفاظ نہیں اور ہمیں تشبیہوں سے کام لینا پڑتا ہے جن سے اگرچہ پوری حقیقت کا پتہ نہیں چلتا تو سبھی کم از کم

حقیقت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے ہمیں ایسے فقرے استعمال کرنے پڑتے ہیں مثلاً "وہ واپس چلا گیا"، "صعود کر گیا"، "خدا کے داپنے ہاتھ جابٹھا" ایسے فقرے کو ہم ان کی موزونیت کے سبب نہیں بلکہ ان کے محض ناکافی ہی ہونے کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ مسیح کے جہانی صعود کا ماننا سچا ہے، تاہم صعود کو ایک ایسا منظر سمجھنا جس سے ہم پر ایک روحانی حقیقت ظاہر کی جاتی ہے زیادہ اہم بات ہے۔ ایک نقطہ خیال سے بہت کم میں لوگوں کو خدا سے جدا رہنا ہے، تاکہ انسانی زندگی اختیار کر کے ہمارے ساتھ ایک ہو جائے اور صعود میں وہ ہمارے ساتھ شرکت رکھتے ہوئے اور مع انسانی فطرت کے خدا کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ اور اس داپسی میں ہم کو بھی خدا کے پاس لے آتا ہے۔ صعود کا یہ مطلب عبرانیوں ۱: ۲، ۲: ۵ میں نہایت خوبی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ "مگر چونکہ یہ ایک قائم رہنے والا ہے اس لئے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے۔" لفظ "شفاعت" اس جگہ شفاعتی دعا سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہاں اس لفظ کے معنی ہیں کسی دوسرے کے لئے قسم کی عملی مدد ہم پہنچانا، باپ کے پاس مراجعت کرنے سے وہ ہمیں خدا کی خاص حضوری میں پہنچا دیتا ہے جس سے ہم بھی اس کے جی اٹھنے اور صعود میں شریک ہوتے ہیں۔

صعود کے بعد مسیح کا ایک کام یہ ہے کہ وہ دنیا کا انصاف کرے۔ یہ کام وہ نہ صرف خدا کی حیثیت میں کرتا ہے جیسا کہ عہد نامہ عتیق میں اس کا تصور پایا جاتا ہے۔ بلکہ انسان کی حیثیت میں بھی انصاف کرتا ہے۔ اس کا انصاف انسان کے لئے ایسا انصاف ہے جو اس کے انسان ہونے ہی سے صادر

ہوتا ہے۔ وہ محض الہی انصاف نہیں ہے جو بیرونی ہوتا ہے بعض لوگ اس نسبت کو "اخیر فیصلہ" کہتے ہیں جو سچ ایک بڑے سفید تخت پر بیٹھ کر کرے گا (مکاشفہ ۲۰: ۱۱)۔ اس عبارت میں ہم "کتاب حیات" کا ذکر پاتے ہیں۔ اس میں یہ خیال نہیں پیش کیا گیا ہے کہ خدا اس کتاب میں ہمارے گناہ قلمبند کیا جاتا ہے، جیسا کہ اکثر لوگ قیاس کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی میں ایسے موقعوں کی تلاش کرتا ہے جن کے ذریعے سے وہ ہم کو زندگی عطا فرمائے۔ مقدس پرستوں کی انجیل میں اس انصاف کا تصور یوں پیش کیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ازلی فیصلہ ہے جسے اپنی روحانی اور اخلاقی ارتقاء کے مطابق ہم خود اپنے اوپر عاید کرتے ہیں۔ اور ہمارے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا۔ (یوحنا ۱: ۹)۔ اس بیان کو چاہے کسی پیرائے میں پیش کیا جائے۔ اس میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ مسیح ہماری عدالت کے لئے آئے گا۔ اس عدالت کا قیام محض زندگی اور موت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا کارنامہ ہے جس سے ہماری صورت حال کا پتہ چلتا ہے۔ گویا امتحان میں پہلے، دوسرے اور تیسرے درجے کے انعام یافتہ لوگوں کا ریکارڈ ہے مسیح کی عدالت سزا عائد کرنے کے لئے بلکہ الہی استحقاق کے لئے ہے۔

اس موقع پر لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی نسبت کیا فیصلہ ہوگا جو شاندار موقع نہ حاصل کرنے کی وجہ سے مسیح کو قبول نہ کر سکے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کی نسبت زیادہ وثوق سے کہنا غیر ممکن ہے، لیکن ہم اس بات پر پورا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ "کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف د کرے گا؟" (پیدائش ۱۸: ۲۵) اور ہم اس بات سے مطمئن رہیں کہ

الہی انصاف میں انسانی انصاف سے کہیں زیادہ رحم پایا جاتا ہے اور مسیح کا کفار ہمارے تصورات ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اریطرس ۳: ۱۹ اور ۴: ۶ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسیح نے اپنی عیسیٰ موت کے بعد ان لوگوں میں بھی انجیل کی منادی کی جو مر چکے تھے، اس لئے ان کی نجات کی نسبت خدا پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ ہمیں خدا کی رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ ہر حال میں یاد رکھنا چاہئے کہ کوئی انسان چاہے وہ کسی حالت میں ہو مسیح کے فضل کے سوا اور کسی صورت سے معافی حاصل نہیں کر سکتا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ حیات ابدی سے محروم ہو جانے کا بھی امکان ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یوحنا ۵: ۲۹ کے مطابق ہمارے لئے بھی قیامت مقرر ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس موضوع پر کئی باتیں کہی جاتی ہیں، اور ہمارا علم اس کی نسبت بہت زیادہ محدود ہے، لیکن کتاب مقدس ہمیں خوب اچھی طرح آگاہ کر دیتی ہے کہ خدا کی حضوری سے ہمیشہ کے لئے بے سود کر دیا جانا ممکن ہو سکتا ہے اور اگرچہ یہ خیال استعاروں کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، تاہم اس میں حقیقت ضرور ہے۔ کیونکہ خدا کسی انسان کو جگ بگٹنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ خدا کی مخالفت کرتا رہے اور یوں حیات ابدی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ علاوہ انہیں یہ بھی کہنا درست نہیں ہو سکتا کہ کتاب مقدس کی تنبیہیں اور خصوصاً خداوندی سرسبز گی، ان مشہور گنہگاروں اور کافروں کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ بلکہ یہ ان مذہبی لوگوں کے لئے بھی ہیں جو مطمئن بالذات ہیں اور یوں خدا کے مقصدوں میں رکاوت ڈالتے ہیں۔

اس خیال کے ساتھ کہ مسیح دنیا کا انصاف کرتا ہے، اس کی دوسری آمد کا تصور نہایت نزدیکی تلقین رکھتا ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں احتیاط سے کام لینا لازمی ہے اور جس قدر ہم اس کی نسبت علم رکھتے ہیں اس سے تجاؤز کرنے کی جرات نہیں کرنی چاہئے۔ اس مسئلہ کے سلسلے میں ہمیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ محبت کے سمو کسی اور صورت سے بُرائی پر فوق حاصل نہیں کی جاسکتی۔ صرف مسیح کی ملیبائے ارادے کو مغلوب کر سکتی ہے۔ ہمیں ایسے خیال سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہئے۔ کہ مسیح بُرائی کا خاتمہ انھیں چیزوں سے کرے گا جو اُس نے اپنی آزمائش کے وقت روک لئے تھے۔ مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں مختلف مقولات کا مطلب سمجھنے کے لئے مسیح کے ان عجیدہ الفاظ کو یاد رکھنا چاہئے جو اس نے کاغذ سے کہے تھے۔ "میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قدامتوں کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے باولوں پر آتے دیکھو گے" (متی ۲۶: ۶۴، لوقا ۲۲: ۶۹)۔ (جو مطلب اُس کے بعد کے فقرے سے نکلتا ہے وہ نہایت متعانی سے ان دو یونانی فقروں میں پایا جاتا ہے جہتی اور لوقا استعمال کرتے ہیں، ان سے زمانہ مستقبل کا مطلب نہیں لیا جاسکتا بلکہ ان سے "اسی گھڑی سے" مراد ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنے میں ہمیں ایک اور بات سے ہوشیار رہنا چاہئے اور وہ یہ کہ ہمارا خداوند اپنے شاگردوں کو عمارتیں سکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کی جسمانی موجودگی کے بجائے ایک اور قسم کی موجودگی کو محسوس کریں جو زیادہ مکمل ہے۔ "میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے" (یوحنا ۱۶: ۷)۔ اس معاملے میں ہمیں ابتدائی خیالات پر واپس جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے، جو صحیح نہیں کہے جاسکتے مسیح کی دوسری آمد کا ماننا مسیحی عقیدے میں واقعی ایک اہم جگہ رکھتا ہے اور اگرچہ ہم یہ معلوم

کر سکیں کہ وہ کس طرح اور کب واپس آئے گا تو بھی اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ آخر میں مسیح کی محبت ضرور گناہ پر غیاب ہوگی اور اُس کے وعدے پورے ہوں گے۔ اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا" (یوحنا ۱۲: ۳۲)۔

الغرض مسیح کا کام متبہتا ہمیشہ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ ابدی زندگی کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف زمانہ مستقبل میں حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا شروع اسی زندگی میں ہوتا ہے جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے" (یوحنا ۱۳: ۱۶)۔ جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کہیں نہ مرے گا" (یوحنا ۱۱: ۲۶)۔ "تمہاری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے" (کلیسیوں ۳: ۳)۔ ابھی سے ہم زندہ مسیح کی زندگی میں حصہ دار ہیں۔ اس لئے ہم ایسی زندگی رکھتے ہیں جسے موت چھو نہیں سکتی۔ "کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی" (رومیوں ۸: ۳۷)۔ اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی اب تک مکمل طور پر نمودار نہیں ہوئی ہے۔ تاہم اس کا آغاز اس عالم میں ہو چکا ہے۔

یہ بیان ہمیں جسم کے جی اٹھنے کے خیالی کی طرف پھر واپس لاتا ہے اس امر میں بھی ہم ہوشیار رہیں کہ جس قدر ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ کہنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم ایسے موضوعوں پر غور کر رہے ہیں جو ہمارے تجربے سے باہر ہیں۔ اس لئے ہمارے تمام الفاظ اور مکمل خیالات پورے طور سے موزوں نہیں ہو سکتے۔ وہ جسم جو مسیح نے اپنے صعود سے پہلے جالیس دن تک اختیار کیا تھا اس کی نظیر سے بھی خبردار رہنا چاہئے۔ اگرچہ مسیح کا زندہ ہونا

اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے۔ لیکن مسیح کا مختلف مقولہ
 پر ظاہر ہونا خاص حالات اور مقاصد کے لئے تھا جو ہماری طرف منسوب نہیں
 کئے جاسکتے۔ چنانچہ اُس نے زندہ ہو کر کھانا کھایا تھا۔ لیکن ہم اپنے حق میں
 یہ نہیں کہہ سکتے کہ جب ہم زندہ ہوں گے تو ہمارے جسموں کو کھانے کی ضرورت
 ہوگی۔ مقدس پولس بڑے اصرار سے کہتا ہے کہ ہم جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے۔
 اور اُس جسم کا ہمارے موجودہ جسم سے نہایت قریبی تعلق ہوگا۔ لیکن وہ
 نہایت پر زور الفاظ میں کہتا ہے کہ "جو تو بتا ہے یہ وہ جسم نہیں جو پیدا ہونے
 والا ہے۔" گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ "ہم
 سب بدل جائیں گے" (کرنٹیوں ۵: ۱۵، ۵۰، ۵۱)۔ جب ہم جی اٹھیں
 گے تو جسم کے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ "روحانی جسم" ہوگا۔ یہ ایسا فقرہ ہے
 اگر ہم بے فکری سے استعمال نہ کریں ہمیشہ ہمیں یاد دلانا رہے گا کہ ہم ایسی بات
 پر غور کر رہے ہیں جو ہمارے تجربے اور علم سے باہر ہے۔

ہمارے جسم ہماری شخصیت کے آئینہ کار ہیں، جن سے وہ سر سے
 ہم کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم نہ
 ہوں تو ہماری شخصیتیں تنہا محدود اور بستی ہو جائیں گی اور ان میں ترقی
 کی قوت باطل نہ رہے گی۔ مژدوں کی قیامت میں ہمیں اس امید کا
 یقین دلایا جاتا ہے کہ ہماری شخصیتوں کو کامل ہتھیار دئے جائیں گے
 اور ایسا روحانی جسم دیا جائے گا جو دنیاوی جسم کی حدود بندیدوں سے
 بن گئے صعب سے ہماری روحانی آزادی جاتی رہتی ہے اور اس کی
 ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے بری ہوگا۔ گمنے والی دنیا کی زندگی
 موجودہ زندگی سے زیادہ عمدہ اور نیکس ہوگی اور اس میں ہماری

شخصیت زیادہ ترقی کر سکے گی۔ اپنے تبدیل شدہ جسم سے جو مسیح کے جلالی
 جسم کی طرح ہوگا ہم اس خوشی کو حاصل کریں گے جو مسیح میں پائی جاتی ہے
 اور ہم ہمیشہ اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو ہمارے لئے سب سے
 بہتر ہوگا۔ (فلیپیوں ۳: ۲۱، ۱۰: ۲۳)

روح القدس کے ملنے تک یروشلیم میں ٹھہرے رہنا اور روح القدس کو حاصل کرنے کے بعد اپنا کام شروع کرنا (لوقا ۲۴-۲۹)۔ لہذا عید پینتکست کے بعد سے روح القدس کا حاصل کرنا مسیحیت کا ایک بنیادیت واضح نشان سمجھا جاتا تھا۔ (اعمال ۱۹: ۱-۷)۔ لیکن دراصل روح القدس کا کام عید پینتکست کے روز ہی شروع نہیں ہوا تھا۔ بلکہ مسیحی کلیسیا اس بات کو ہمیشہ مانتی آئی ہے کہ عہد نامہ یقین کے مبعوثین روح القدس کے وسیلے سے الہام حاصل کرتے تھے اور فی زمانہ بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنی چیزیں عہدہ جنتی اور خوبصورت ہیں وہ روح القدس سے آتی ہیں چاہے ان کا تعلق مسیحیت سے ہو یا نہ ہو۔ تاہم یسوع مسیح میں ایک شخص روح القدس کی بخشش ایسے بڑے پیمانے میں حاصل کر سکتا ہے جو اس نے یسوع کے پاس آٹھ سے پہلے حاصل کی ہوگی اور نہ یسوع سے جدا رہ کر حاصل کر سکتا ہے۔ مقدس یوحنا کے اس بعدیہ لفظی قول کا کہ "روح القدس اب تک نازل نہیں ہوا تھا" (یوحنا ۷: ۳۹) یہی مطلب ہے۔

ہمارا راستہ یروشلیم اور ہماری تقدیس صرف اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب کہ روح القدس ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ کیونکہ وہ ہمارے دلوں میں آکر ہماری زندگی کو بدل ڈالتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کرتے ہیں تو مسیحی مذہب محض ایک بے جان نظریہ نہیں رہتا بلکہ ایک جان دار حقیقت بن جاتا ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ روح القدس ہر ایمان دار کو دیا جاتا ہے اور ہر مسیحی کو روح القدس حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ روح القدس کی بخشش ایمان داروں کی شراکت کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔

روح القدس کا پہلا اثر ہماری زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا

باب دہم

روح القدس

منجی عزیز مسیح نے جب
تسلی وہ بخش دیا تب
چھوڑ دیا دنیا کو
تا ہادی ہر

روح پاک تسلی دینے کو
شکستہ دل میں رہنے کو
آسمان سے آیا تھا
وہ اتر آتا تھا

تقدیس کے روح، تو کر نگاہ
ہمارے دلوں میں ہر گاہ
کمزور و فسد دندوں پر
سکونت کر

عقیدہ تثلیث کے ساتھ ہم روح القدس کے عقیدہ پر غور کر چکے ہیں اور ایک مسیحی کے دل میں اس کی موجودگی کی طرف کئی مرتبہ اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اب ہم روح القدس کی نسبت اپنے تصورات پر زور اور احتیاط سے غور کریں گے۔ اپنی دنیوی خدمت کے ایام میں یسوع نے شاگردوں کو روح القدس کی آمد کے لئے تیار کیا تھا اور اپنے جی اٹھنے کے بعد ان سے یہ کہا تھا کہ

۹۷
 جان پہن بدل دیتا ہے۔ گلتیوں ۵: ۲۲ وغیرہ میں جہاں مقدس پولس روح کے پہل کا ذکر کرتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ لفظ "پہل" اسم واحد ہے جس سے مراد ہے کہ ہر سچی کو ان تمام صفوں میں ترقی کرنی چاہیے، حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ ان صفوں کی ترقی یکساں ہو۔ کیونکہ مسیحی زندگی ایک مجموعہ ہے اور ہم اس بات پر قناعت نہیں کر سکتے کہ اس کا کچھ حصہ تو حاصل کر لیں اور باقی حصہ چھوڑ دیں۔ اگر ہم نے خدا کا روح واقعی حاصل کیا ہے تو ہمیں پوری مسیحی زندگی میں ترقی کرتے جانا چاہیے۔

ایک اور طریقہ جس سے روح القدس ہماری زندگی کو بدلتا اور ترقی بخشتا ہے یہ ہے کہ وہ ہمیں دانائی، فہم، مشورہ، قوت، معرفت، خدا پرستی، اور خدمت الہی کی ہفت گونہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ان بخششوں سے ہماری اندرونی زندگی بدل جاتی ہے اور صرف اسی تبدیلی سے ہم روح کے پہل پیدا کر سکتے ہیں۔ زندگی اور حال چلن کی تبدیلی ایسی چیز نہیں جسے ہم سچ کے خونے کو فساداری سے اختیار کر کے حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ یہ روح القدس کی بخشش ہے جسے ہم علیہ کے طور پر قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں روح القدس کے ساتھ تعاون بھی کرنا لازمی ہے، اور یہ ایسا کام ہے جس میں روح القدس ہماری مدد نہیں کر سکتا بلکہ ہمیں خود اس فرض کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کلیسیا کی تعمیر کے لئے روح القدس مختلف پیمانوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دیتا ہے۔ ہر شخص کو وہ یکساں بخششیں نہیں دیتا، بلکہ ایک کو بولنے کی صفت دیتا ہے اور دوسرے کو تنظیم کی، ایک کو روشنی دے دیتا ہے جسے پائے والا خود ہی استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرے کو دوست بنانے کی خاص صفت۔ ہم سب کو یکساں نعمتیں نہیں دی جاتیں بلکہ ہر ایک

کو اس کام کے مطابق جو اس کے لئے مقرر ہے روح القدس تقسیم کرتا ہے (دیکھو اگر نعتیوں ۱: ۱۲ م وغیرہ) ہر کیف ہمیں اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ ہماری نعمتوں کی حد بندی کے باعث ہم آسودہ خاطر رہ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں ان نعمتوں میں ترقی کرنی چاہیے اور دراصل اگر ہم انہیں استعمال نہ کریں اور نہ ان میں ترقی حاصل کریں تو وہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ نیز اکثر موقعوں پر ہمیں ان نعمتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو بظاہر ہم میں نہیں پائی جاتیں لیکن روح القدس کے فضل سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔

اگر ہم مقدسوں کی زندگیوں پر غور کریں تو ہم معلوم کریں گے کہ انہوں نے روح القدس کی طاقت سے اکثر ان نعمتوں کو حاصل کیا جن سے وہ محروم معلوم ہوتے تھے۔ پس روح القدس ہمیں ہر موقع کی ضرورت کے مطابق نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔

تیسرے یہ کہ روح القدس ہمارے خیالات اور اعمال کی ہدایت کرتا ہے۔ زیادہ تر بے کار فکریاں ہمیں اس لئے پریشان کرتی ہیں، کیونکہ ہم اس اہم حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اکثر قبل از قبل غور کئے بغیر فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور مشکل کاموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے موقعوں پر روح القدس کی صحیح ہدایت پر بھروسہ کرنا سبب ہے، لیکن ہمیں سچائی کے اس پہلو پر اتنا زور نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کے باقی پہلوؤں سے غافل ہو جائیں۔ مسیحی تواضع میں وقتاً فوقتاً ایسی تحریکیں نمایاں ہوتی ہیں جن میں اس اندرونی دشمنی پر زور دیا گیا جو روح القدس سے حاصل ہوتی ہے اور لوگوں نے کسی دوسرے کی مداخلت سے انکار کیا، خواہ وہ کلیسیا کی ہو یا بائبل کی، اگرچہ ہر ایک بائبل کا روح القدس سے بلا واسطہ ایلام حاصل کرنا مسیحیت کی ایک مرکزی حقیقت ہے۔

تاہم ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب اسی غلط فہمی میں پھنس سکتے ہیں کہ اپنی خواہشوں اور ارادوں کو روح القدس کی ہدایت کا نتیجہ سمجھنے لگیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ہدایت کے مفہوم کو غلط سمجھیں۔ اس لئے ہمیں کلیسیائی مشارکت کی تربیت اور کتاب مقدس کے مکاشفہ سے اپنے خیالات کی جانچ پڑتالی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم کے خطرہ سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یعنی اپنی لاپرواہی اور سستی پر پردہ ڈالنے کے لئے ہم روح القدس کی ہدایت پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ عام طور پر روح القدس ایسے واعظ کی ہدایت نہیں کرتا جو پہلے سے مطالعہ وغیرہ کر کے اپنا وعظ تیار نہیں کرتا۔ حالانکہ پُر احتیاط تیاری اور غور و فکر کے بعد واعظ کے حق میں روح القدس کی ہدایت پر بھروسہ کرنا سچا ہے اور بہت سی باتوں کی طرح اس میں بھی خدہ معمولی طور پر کام کرتا ہے۔ تاکہ غیر معمولی طور پر معجزانہ طریقے نہیں بلکہ عام طریقے استعمال کرتا ہے۔ پس اگر ہم وائش مند ہیں، تو ہمیشہ اس سے کہ اپنے کسی خیال یا فعل کو روح کی ہدایت کا نتیجہ کہیں، اس پر اچھی طرح غور و فکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ بہر حال ہر حالت میں روح القدس کی ہدایت کی توقع کرنا سچا ہے تاکہ ناحق فکر و پریشانی سے بچے رہیں۔

ہماری زندگی کو نیا بنانا روح القدس کا ایک اور کام ہے۔ وہ ہماری اُن کوششوں سے جن کو ہم صدق دل سے اُس کے حضور پیش کرتے ہیں اُمید سے زیادہ اچھے نتیجے پیدا کرتا ہے بلکہ وہ ہماری غلطیوں کو بھی اس طرح بدل دیتا ہے کہ ان سے اُس کے کام میں مدد پہنچتی ہے۔ مقدس پولس ہمیں بتلاتا ہے کہ اسی قسم کی تبدیلی روح القدس ہماری دعاؤں میں بھی پیدا کرتا ہے۔ ان کی کمزوری کو اپنی قدرت و طاقت میں بدل دیتا ہے (رومیوں ۸: ۲۶) دراصل ہماری دعاؤں اور کاموں میں اثر صرف اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ روح القدس ہم میں

سکونت کرتا ہے۔ جب ہم اپنی دعاؤں اور کاموں پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت کمزور محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کے باعث ہمت سے کام لینا چاہیے یہ جانتے ہوئے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہماری کمزوری کو طاقت میں بدل سکتا ہے۔ ایسا ایمان سستی اور لاپرواہی سے بچاتا ہے۔ اور بہتر کاموں، زیادہ شدید کوششوں اور پُر ایمان دعاؤں کی ترغیب بخشتا ہے، جن میں ہم اپنے اوپر نہیں بلکہ روح القدس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

جب ہم اپنی زندگی میں روح القدس کے کام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روح القدس شخصی طور پر کام کرتا ہے۔ روح القدس اپنی نعمتیں اس طرح نہیں دیتا جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو انعام دیتا ہے بلکہ جس طرح ایک شخص اپنے ذاتی تجربے، اثر و اختیار میں کسی دوسرے کو حصہ دار بناتا ہے۔ اسی لئے اگرچہ روح القدس اپنے آپ کو مکمل طور پر ہمیں ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ تاہم جیسے جیسے ہم خود بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں اس کو زیادہ حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اور خاص موقعوں کے لئے اُسے خاص طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایک نو مرید اپنی زندگی میں ضرور روح القدس کی برکت رکھتا ہے کیونکہ دراصل روح القدس سے حاصل کرنے ہی سے اُس کا دل پھر سکتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ ترقی کرتا ہے، روح القدس سے زیادہ متاثر ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ استحکام کے وقت وہ روح القدس کی ایک نئی بخشش حاصل کرتا ہے، پھر اگر بعد میں وہ کلیسیائی خدمت کے لئے بلایا جاتا ہے تو روح القدس اُسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔

روح القدس کی ہر نئی بخشش سے یہ مراد نہیں کہ اس کی پچھلی نعمتیں نامکمل
اور نامکافی تھیں بلکہ یہ کہ روح القدس کی ہر پچھلی نعمت دراصل مکمل نہ تھی
لیکن نئی قدرتوں اور نئے موقوفوں کے سبب سے روح القدس کے
ساتھ ہمارا تعلق اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔

ہماری زندگی میں روح القدس کی موجودگی سے اس عالم کے زمانہ
مکان کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ہم اُس ماحول میں اُٹھائے جاتے ہیں
جہاں خدا خود موجود ہے۔ چونکہ روح القدس ہماری زندگی میں آچکا ہے
اس لئے ہماری زندگی مسیح کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے (کلیسیوں ۳: ۳)
اور ہم ابدی زندگی کے وارث بن گئے ہیں۔

باب یازدہم کلیسیا

ہمارے نہایت ہی ہریان باب، ہم تیری پاک کلیسیا کے
کلیسیا کے لئے نہایت عاجزی کے ساتھ تیری منت کرتے ہیں کہ
اُسے کامل سچائی سے اور کامل اطمینان سے معمور کر۔ جہاں
وہ خراب ہے اُسے صاف کر، جہاں غلطی پر ہے اس کی رہنمائی
کر، جہاں اُس میں خامی ہے اُس کی اصلاح کر، جہاں وہ صحیح
راہ پر ہے اُسے تقدیریت اور استقامت بخش، جہاں اُس میں
کمی ہو اُسے پورا کر، جہاں اُس میں تفرقے ہوں اُنہیں دفع کر،
ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آمین (آرچ بشپ لاڈ)

اب تک ہم خدا کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات کے نقطہ نظر سے مسیحی
تجربے پر غور کرتے آئے ہیں۔ دراصل مسیحی تجربے کا صرف ایک پہلو ہے
کیونکہ خدا کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہمارے تعلقات الہی خاندان
کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی قائم ہوتے ہیں۔ اور جس حازنک ہم اس
خاندانی زندگی میں شریک ہوتے ہیں انہی قدر ہم خدا کے بیٹے ہونے کا

مطلب کچھ کہتے ہیں۔

عہد نامہ عتیق میں خدا بنی اسرائیل ہی کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے
سکاشنے اور بخششیں عطا فرماتا تھا اور دراصل اُس دور کے آخری حصہ میں
مذہب کا شخصی پہلو پورے طور پر ظاہر ہوا تھا۔ اگرچہ ہمارا خداوند بلا تعلق
اپنے وقت کے یہودی مذہب کے رہبروں کی برائیاں ظاہر کرتا تھا، تاہم
چونکہ وہ موسیٰ کے جانشین تھے، (متی ۲۳: ۲۹) اس لئے ان کے اقتدا
کا اعتراف کرتا تھا اور جہاں تک اس کو موقع ملتا تھا یہودیوں کے رسوم
میں اور بالخصوص اُن کی عیدوں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اپنی خاص "عہد نامہ"
یا "کلیسیا" (یہ دونوں الفاظ ایک ہی مطلب رکھتے ہیں) قائم کرنے کا بھی ذکر
کرتا تھا (متی ۱۶: ۱۸)۔ چنانچہ اُس نے اپنی خدمت کا بڑا حصہ ان بارہ کو
نیا کر کے میں صرف کیا جو اس کی جماعت کے مرکزی ارکان بننے والے تھے۔
اعمال ۳: ۱۱ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ایام مسیح کی قیامت اور صعود
کے درمیان گزرے ان میں وہ اپنے شاگردوں سے "خدا کی بادشاہی کا
ذکر کرتا رہا" اور اگرچہ اس فقرے کی تشریح واضح طور پر نہیں کی جاسکتی،
تاہم اس فقرے سے کسی خاص جماعت کی طرف ضرور اشارہ ہے، اور اس
قسم کی تشریح سیموں کی ابتدائی تاریخ سے بھی صحیح ثابت ہوتی ہے۔
اعمال کی کتاب میں ہر جگہ یہ بات بلا ثبوت مان لی جاتی ہے کہ ہر
شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ سے مسیحی رفاقت میں شریک ہوتا ہے۔
پینٹکوسٹ کے دن، مقدس پطرس نے اپنی تقریر کے بعد لوگوں سے یہ کہا کہ
"تو بہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لئے یسوع مسیح
کے نام پر پشیمہ لے" (اعمال ۳: ۸)۔ اور اس کے بعد ہی ہم پڑھتے ہیں

کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے۔۔۔۔ میں مشغول رہے" (اعمال
۲: ۲۷)۔ اس رفاقت یا جماعت کے بارے میں یہ خیال اعمال میں شروع سے
آخر تک پایا جاتا ہے۔

مقدس پولس اس خیال کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ وہ اسی رفاقت میں کسی
قسم کے تفرقہ کو گوارا نہیں کر سکتا، اور جب اُسے کرنتھیوں کے فرقوں سے دوچار
ہونا پڑتا ہے تو اُن سے صاف کہہ دیتا ہے کہ تم مسیح کو تقسیم کر رہے ہو (۱-کرنث
۱۳: ۱)۔ ابتدائی کلیسیا میں جب یہودی رسوم کو قائم رکھنے یا رد کرنے پر بحث
ہو رہی تھی تو شاید اس کا ایک آسان فیصلہ یہ ہو سکتا تھا کہ دو جماعتیں یا کلیسیا
قائم کر دی جاتیں، ایک یہودی اور دوسری غیر یہودی، لیکن کسی رسول نے اس قسم
کے فیصلے کا قطعی خیال نہیں کیا۔ کیونکہ ایمان داروں کا خاندان صرف ایک ہی ہو سکتا
تھا۔ ان کے شدید اختلافات کے باوجود انہوں نے ہمیشہ ان سچائیوں پر زور دیا
جن پر وہ متفق ہو سکتے تھے اور یوں کلیسیا میں اتحاد قائم رکھا گیا۔ مقدس پولس
کہتا ہے کہ سبھی افراد ایک ہی جسم کے مختلف اعضاء ہیں جو اس کی صورت کے لئے ضروری
ہیں، اور اس جسم کا ہر ایک عضو کسی نہ کسی خاص کام کے لئے مقرر ہے۔ حالانکہ
جسم سے عیسٰی یہ ہو کر وہ عنقریب بیکار ہے۔ (دیکھو رومیوں ۱۲: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴)
وغیرہ، (فس ۴: ۱۶)۔ اور کلسیوں ۱: ۲ میں مقدس پولس کے یہ الفاظ پائے
جاتے ہیں "اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر" یعنی جس طرح ہمارا بدن ایک ایسا
آلہ ہے جس سے ہماری شخصیت ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح کلیسیا ایک ایسا وسیلہ ہے
جس سے مسیح اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرتا اور اپنے کام کو انجام دیتا ہے جیسا کہ اپنے
ایام خدمت میں وہ اپنے جسم کے ذریعہ کیا کرتا تھا۔ اس بات کو ہم اپنے تجربے
میں بالکل صحیح پاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں ہی سے دوسرے لوگ مسیح

کو جان سکتے ہیں اور دوسرے مسیحیوں کی مدد سے ہم سچی زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں۔
 کلیسیا کے مقدسین کی صحبت میں ہم "مسیح کی محبت معلوم کر سکتے اور جان سکتے ہیں۔"
 (افسیوں ۳: ۱۸، ۱۹)۔

مزید برآں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلیسیا ہی کی مدد سے ہمارے زیادہ تر روحانی
 اور جماعتی کام پورے کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً ایک مشنری چاہے کتنا ہی توانا اور
 ذمی اثر کیوں نہ ہو کلیسیا سے مالی امداد کا حاجت مند ہوگا اور جیسے جیسے اس کا
 کام ترقی کرے گا اُسے کلیسیائی مددگاروں کی ضرورت ہوگی، یاسیل اور دیگر
 کتابوں کی چھپوائی کے لئے بھی اُسے کلیسیا ہی کا سہارا دھونڈنا ہوگا، اور ان سب
 سے زیادہ اُسے کلیسیا کی دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ تنہا رہتا ہے تو اس کا
 اثر بہت کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جنہیں سچی افراد نہیں کر سکتے
 مگر مسیحی جماعت انہیں آسانی کر سکتی ہے اور حق تو یہ ہے کہ اگر مسیح ایسی رفاقت
 خود قائم نہ کرتا تو مسیحیوں کو مجبوراً اسے قائم کرنا پڑتا۔

اب یہ سوال لازمی ہو جاتا ہے کہ "کلیسیا ہے کیا چیز؟" اس سوال کے
 مختلف جواب پیش کئے جاتے ہیں۔ کلیسیا کی جو تعریف دعائے عام میں عشار ربانی
 کی ترتیب کے شکرانہ میں پائی جاتی ہے، جہاں کلیسیا کو "ایمانداروں کی مبارک جماعت"
 کہا گیا ہے معقول تو معلوم ہوتی ہے، لیکن کلیسیا کی یہ لفظی تعریف ہماری عملی ضروریات
 کے لئے کافی نہیں کیونکہ ہم کلیسیا کے ظاہری نشانات بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا
 ہم اس بیان کو پسند کرتے ہیں جسے ۱۹۲۷ء میں لوزان کانفرنس

(Lausanne Conference) کی تیسری رپورٹ میں کلیسیا

کے مختلف فرقوں کے نمائندوں نے متحدہ طور پر پیش کیا ہے۔

"رپورٹ ۳ کلیسیا کا مقصد۔ خدا جس نے دنیا کی نجات کے لئے ہمیں

انجیل عطا فرمائی ہے، اس نے اپنی کلیسیا کو اس لئے مقرر کیا ہے تاکہ اپنے قود
 اور تعلیم سے اس نجات کے اثر کی گواہی دے۔ زندہ خدا کی کلیسیا کا تقرر ان
 کے انفرادی یا اجتماعی ارادے سے نہیں ہوا، بلکہ الہی ارادے سے ہوا۔
 حالانکہ خدا اپنے ارادے کو انسانی ارادے کے ذریعے سے ظاہر کر سکتا
 ہے۔ مسیح اس کلیسیا کا صدر ہے، اور روح القدس کلیسیا کی ابد تک قائم
 رہنے والی قوت ہے۔

"بعد نماء جدید کے مطابق کلیسیا جو ایمانداروں کی رفاقت ہے، نئے
 عہد کی نسل، مسیح کا بدن اور خدا کی سبکی کہلاتی ہے جو رسولوں اور نبیوں کی
 بنیاد پر قائم ہے، اور یسوع مسیح خود کو اپنے کے سرے کا پتھر ہے۔

"کلیسیا خدا کا ایک مخصوص آلہ کار ہے، جس سے مسیح روح القدس
 کے وسیلے سے ایمان کے ذریعے خدا اور انسانوں کے درمیان میل قائم
 کرتا ہے۔ ان کی مرضی کو خدا کی حکومت کے ماتحت کرتا ہے اور اپنے فضل
 سے ان کی تقدیس کرتا ہے اور محبت اور خدمت کی روح سے ان کے
 درمیان اتفاق قائم کرتا ہے، تاکہ اس کی پُر جلال باو شہادت کے قائم ہوئے
 تک وہ خدا کے گواہ اور اس کی حکومت کے پھیلانے میں اس کے شریک بنیں۔"

"چونکہ مسیح صرف ایک ہے اور اس میں زندگی سچی ایک ہے اور روح القدس
 ایک ہے جو تمام سچائی میں ہدایت کرتا ہے اس لئے کلیسیا بھی صرف ایک ہو سکتی
 ہے۔ جو پاک، یکسو لک اور رسولی کلیسیا کہلاتی ہے۔

"زمین پر کلیسیا چند خصوصیات رکھتی ہے جن سے لوگ اُسے پہچان سکتے
 ہیں۔ ان میں سے کم از کم حسب ذیل خصوصیات رسولوں کے وقت سے

موجود ہیں۔

۱۔ خدا کے کلام کو جو کتاب مقدس میں پایا جاتا ہے قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا جس کی ترجمانی کلیسیا اور ہر فرد کے لئے روح القدس کرتا ہے۔

۲۔ الٰہی تجدد پر ایمان لانا اور اقرار کرنا کہ خدا واحد مسیح میں بنی نوع انسان پر ظاہر ہوا۔

۳۔ مسیح کے اس حکم پر عمل کرنا کہ انجیل کی بشارت تمام بنی نوع انسان میں پھیلانی جائے۔

۴۔ سکرامنٹوں کی پابندی۔

۵۔ کلیسیا میں پاسانی خدمت، کلام کی منادی اور سکرامنٹوں کا اہتمام۔

۶۔ دعائے عبادت و فصل کے تمام وسیلوں، پاکیزگی کی جستجو، اور انسانی خدمت میں رفاقت۔

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض جماعتیں جو مذکورہ بالا خصوصیات نہیں رکھتی کلیسیا میں شریک نہیں کی جاسکتیں۔ حالانکہ انھیں مسیحی سمجھا لائی جاسکتی ہے، اور شاید ایسی جماعتوں کو کلیسیا سے باہر رکھنا سبب ہے، کیونکہ اگر ہم واقعی کلیسیا کی ایک کارآمد تعریف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسی جماعتیں ظاہری کلیسیا کے دائرے سے باہر ہیں، اگرچہ اس کے پس منظر میں ہو سکتے کہ وہ سمجھتے ہیں یا مسیح ان میں کام نہیں کرتا۔ بہر کیف وہ کیتھولک کلیسیا کی رفاقت سے باہر ہیں۔ لیکن لوزان کے بیان سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ اکثر جماعتیں جو اس وقت آپس میں

رفاقت نہیں رکھتی، کیتھولک کلیسیا کے دائرہ میں جگہ رکھتی ہیں۔ فی زمانہ ایسی کوئی کلیسیا نہیں جسے پورے معنوں میں کیتھولک کہا جاسکتا ہے۔ گوکہ بعض جماعتیں اور جماعتوں کی بہ نسبت اس معیار کے زیادہ قریب ہیں، اس لئے ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم کلیسیا کی اس جماعت سے دفا داری رکھیں جسے ہم حقیقی معیار کے قریب تر اور مسیح کے اصل مقاصد کے مطابق پاتے ہیں اور اس دفا داری میں مستحکم رہ کر دوسری شاخوں کے ساتھ زیادہ وسیع محبت قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ کلیسیا واقعی خدا کے مقصد کو پورا کر سکے۔

ہمارے عقیدوں میں کلیسیا کے لئے چار اہم اوصاف استعمال کئے گئے ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے: "ایک، پاک، کیتھولک، اور رسولی کلیسیا" ہم اپنے عقیدوں میں اقرار کرتے ہیں کہ کلیسیا صرف "ایک" ہے، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایک متحدہ کلیسیا کے ذریعے سے اپنے کام کرتا ہے۔ ایسی ہی کلیسیا سچا طور پر ہمارے عقیدے میں جگہ رکھ سکتی ہے، یہ کلیسیا نہ تو انگیکن، نہ پرسبیٹیرین نہ رومن کلیسیا کہلائی جاسکتی ہے بلکہ ایک ایسی کلیسیا ہے جو خدا کی مرضی سے موافقت رکھتی ہے، ہمارے عقیدے کا یہ حصہ ہمیں مسیح کی کلیسیا کے اتحاد کے لئے کوشش اور دعا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ہم یاد رکھیں کہ ہر ایک ایماندار مسیح میں زندگی رکھتا ہے لہذا مسیح میں ہونے کے سبب سے ایمانداروں کے درمیان اتحاد قائم ہو چکا ہے۔ اب دراصل اس بات کی ضرورت نہیں کہ کلیسیا میں روحانی اتحاد قائم کیا جائے بلکہ یہ کہ اس روحانی اتحاد کو جو پہلے سے ہمارے درمیان موجود ہے کلیسیائی زندگی میں ظاہر کیا جائے۔ جب ہم کلیسیا کے اس بڑے حقیقی پر غور کرتے ہیں جو اب با آرام ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ وہاں تمام اختلافات

ختم ہو چکے ہیں اس لئے جن اختلافات کو ہم اس دنیا میں محسوس کرتے ہیں کلیسیا کے صرف ایک چھوٹے حصے پر اثر کر سکتے ہیں۔

دوم، کلیسیا پاک ہے۔ عنقریب تمام زبانوں میں لفظ "پاک" کا اصلی مطلب الہی کاموں کے لئے علیحدہ کر دینا سمجھا گیا ہے۔ یہ لفظ اس دنیا کا مفہوم کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ اسی معنی میں ہم "پاک کتاب" یا "پاک میز" کے فقرے استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہبی تصورات کے ارتقا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز الہی کاموں کے لئے مخصوص ہو سکتی ہے تو اس کی خصوصیت اخلاقی خوبی کی بنا پر ہونی چاہیئے۔ ہم ایک میز کو تو اخلاقی طور پر نیک یا بد نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان کو نیک یا بد کہہ سکتے ہیں۔ اس لئے اگرچہ "پاک میز" کے فقرے میں لفظ "پاک" کا مفہوم الہی کام کے لئے علیحدہ کئے جانے پر محدود ہے، تاہم "پاک انسان" یا "پاک کلیسیا" جیسے فقرے میں نیک اخلاقی کا تصور زیادہ اہم ہے۔ حالانکہ لفظ پاک کے اصلی معنی کو کوئی کسی چیز کو الہی کاموں کے لئے مخصوص کر دینا فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلیسیا بالکل پاک اور بے عیب ہے، کیونکہ کلیسیا یا نیکی اور عیسائی عیشہ کی جلی ربتی ہے۔ کلیسیا کی تواریف میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کو پاک مرکز نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلیسیا ہمیشہ ایک ایسی طاقت رہی ہے جس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ آج تک کلیسیا ہی ان کو شمشادوں میں اخلاقی قوت پیدا کر رہی ہے۔ جن سے دنیا کو پاک و صاف کرنے کی امید کی جاسکتی ہے۔

سوم، کلیسیا متحدہ ایک (Catholic) ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ ان کے ضرورت رکھتا ہے۔ چونکہ روم کی کلیسیا اس لفظ کو اپنے

ہی لئے استعمال کرنا پسند کرتی ہے، اس لئے اس لفظ کی نسبت غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ دراصل اس لفظ میں دو قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کلیسیا سب انسانوں، قوموں اور زمانوں کے لئے ہے یعنی افریقہ، ہندوستان، انگلستان اور دیگر ممالک میں صرف ایک ہی کلیسیا ہو چکی ہے۔ چاہے ہم اپنے عقیدوں کا مطلب مختلف طریقوں سے بیان کریں اور عبادت کے بھی مختلف طریقے اختیار کریں، تاہم سبھی رفاقت ہر جگہ ایک ہی ہو سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں قائم کیا جاسکتا جس طرح کہ ابتدائی کلیسیا میں یہودی اور غیر یہودی مسیحیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا غلط سمجھا گیا اسی طرح فی زمانہ بھی کالے اور سفید، ایشیائی اور یورپی مسیحیوں کے لئے مختلف کلیسیا قائم کرنا غلط ہے۔ کلیسیا صرف ایک ہونی چاہیئے، جسے تمام مسیحیوں کو اپنی آغوش میں لینا چاہیئے، اور ان کے تمام تفرقوں پر فائق ہونا چاہیئے جس میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ہم خیال بننے پر مجبور نہ کئے جائیں بلکہ ایسا اتحاد قائم کیا جائے جس میں مسیحیوں کے تمام اختلافات جمع کئے جاسکیں۔ چونکہ کلیسیا اس معنی میں کیتھولک کہلاتی ہے کہ اس میں تمام قومیں شامل ہو سکتی ہیں۔ لہذا کلیسیا کو اس لحاظ سے بھی کیتھولک ہونا چاہیئے کہ اس میں ہر زمانے کے مسیحی شریک کئے جائیں۔ زمانہ حال کی کلیسیا وہی ہے جو مسیحیت کی ابتدا میں قائم کی گئی تھی۔ ہم ہر زمانے کے مقدسین کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اور ہمارے کام ان مقدسین کی زندگیوں اور کاموں سے مسلسل ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ان نسلوں میں جاری رہتے ہیں جو آئے والی ہیں جس طرح افریقیوں اور ہندوستانیوں کو مسیح کی کلیسیا کے لئے اپنی اپنی مذہبی لانا ضروری ہے اسی طرح پہلی صدی اور بیسویں

صدی کے مسیحیوں کو ایک دوسرے کی میز خصوصیات کی ضرورت ہے۔ لفظ "کیتھولک" کے مفہوم میں دوسرا تصور یہ ہے کہ کلیسیا مکمل عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس میں اضافہ یا تخفیف قطعی نہ کیا جائے۔ ہمارے زیادہ تر فرقہ وارانہ اختلافات کا سبب یہی ہے کہ ہم سچائی کے بعض حصوں پر اس قدر زور دیتے ہیں کہ اس کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خصوصاً اس مسئلہ کو کہ انجیل میں مسیحی افراد اور مسیحی رفاقت کی کیا حیثیت ہے، لیکن کیتھولک کلیسیا جو خدا کی مرضی سے مطابقت رکھتی ہے کل عقیدے کو صحیح توازن کے ساتھ سکھاتی ہے۔

کلیسیا کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ "رسولی" ہے۔ یعنی کلیسیا کا تسلسل رسولوں کے زمانے کی کلیسیا سے جاری ہے۔ ایک ہی کلیسیا قدیم زمانے سے نجات کا الہی پیام دیتی چلی آرہی ہے۔ چونکہ کلیسیا رسولوں پر قائم ہے، اس لئے ہمیں ہر جدت کو رسولوں کی تعلیم کی روشنی میں دیکھنا چاہئے جو ہماری ہدایت کے لئے عہد نامہ جدید میں قلم بند کی گئی ہے۔ لوگوں کے سامنے انجیل کی بشارت کے ذریعوں اور طریقوں میں ضرورتاً تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ ہر زمانے میں انجیل کو نئے پیرائے میں پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن انجیل جس پر کلیسیا قائم کی گئی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نجات کے وسیلے میں کوئی لازمی جدت ہو سکتی ہے جس سے خداوند کے رسول ناواقف ہوتے۔

کلیسیا اب تک نہ تو مکمل ہے نہ کامل، تاہم وہ اس دنیا میں خدا کے طریق عمل کا ایک جزو ہے جس کے سبب سے وہ انجیل کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے۔ کلیسیا ہی کے ذریعے سے ہماری زندگی کامل بن سکتی ہے۔

لیکن جس قدر ہم ترقی کرتے جاتے ہیں ہمارے فرائض بھی کلیسیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور خدا ہم سے اُمید رکھتا ہے کہ ہم بھی کلیسیا کی خدمت کریں تاکہ ہم اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اوگھڑ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔

(افسیوں ۴: ۱۵-۱۶)

استعمال کرتے ہیں۔ غرضیکہ اس زندگی میں روحانی باتیں ہمیشہ مادی ذرائع سے بیان کی جاتی ہیں۔ اس طرز بیان کو ہم اصول سکرامنٹس کہتے ہیں، اور ان ذریعہ کو جن کو ہم استعمال کرتے ہیں نشانات، علامات یا سکرامنٹس (Sacraments) کہتے ہیں۔

بعض اوقات سیکرمنٹس یا علامات روحانی معنی سے نہایت نزدیک تعلق رکھتی ہیں اور بعض موقعوں پر وہ کوئی خاص معنی رکھتی ہیں جس پر ہم آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ترش روئی سے ہر جگہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے ناراضگی مراد ہے۔ لیکن دو شخص جو مختلف زبانیں بولتے ہیں ایک ہی آواز کا بالکل فرق مطلب سمجھ سکتے اور تفسیر کے لئے جو کوئی اور زبان بولتا ہے وہ آواز بالکل بے معنی ہو سکتی ہے۔ اس لئے ہمیں ان علامات یا سکرامنٹس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔

اکثر باتوں میں کسی علامت یا سکرامنٹ کے مطلب کا انحصار اس حاکم پر ہوتا ہے جو اسے صادر کرتا ہے، مثلاً کسی حکومت کا نوٹ یا سکہ عموماً کے حکم سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن ایک جعلی نوٹ میں چاہے اصلی نوٹ کی سب باتیں موجود ہوں اور چاہے ایک جعلی سکہ اصلی سکہ سے زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو تاہم یہ دونوں اصلی علامت کی قدر و قیمت نہیں رکھ سکتے، اسی لئے کہ وہ صحیح منبع موثق سے مددارت نہیں رکھتے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوٹ یا سکہ کا استعمال ناجائز قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح مذہب کی روحانی باتوں کو مادی علامات کی مدد سے سمجھنا معقول ٹھہرایا جاسکتا ہے، اور دراصل اس طرز بیان کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا۔ بعض ادبیات لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف روحانی مذہب قائم کرنے کی

بابِ واردم

اصول سکرامنٹ

سوال - اس لفظ سکرامنٹ سے کیا مراد ہے ؟

جواب - وہ کسی اندرونی اور روحانی فعل کا جو ہمیں دیا جاتا ہے بیرونی اور ظاہری نشان ہے، اور خود اس کی طرف سے اس لئے مقرر ہوا کہ اس فعل کے حاصل کرنے کا وسیلہ اور اس کے بلی جانے کے یقین کا باعث ہو۔
(کلیسیائی کاتھولکزم)

جب کبھی ہم کسی خیال یا جذبہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی مادی ذریعہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے جسم سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً جب ہم خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسی مادی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمارے جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی مثلاً اس وقت میں کاغذ استعمال کر رہا ہوں اور اس پر کاسے نشان لگا رہا ہوں جن سے آپ میرے خیالات کو سمجھ سکتے ہیں یا ہم کسی حرکت سے کام لیتے ہیں مثلاً جب دو شخص ملتے ہیں تو ہاتھ ملا کر اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہم بولتے وقت بھی اپنے جسموں کو اور ہوا کو (کیونکہ ہوا بھی مادی شے ہے)

کو کشش کرنی چاہیے۔ لیکن انسان محض روح نہیں ہے بلکہ اس کی روح کو اپنی خصوصیات ظاہر کرنے کے لئے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم بائبل یا کسی اور کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی مادی چیزوں کے ذریعے سے روحانی باتوں کو دیکھتے ہیں اور جب ہم دعا یا دعوت میں ان الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی وہی بات پائی جاتی ہے، دراصل ہماری زندگی میں مادی چیزوں کے بغیر روحانی باتوں کا اظہار بالکل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے جو لوگ کلیسیا کی سکرامنٹس کو استعمال نہیں کرتے انھیں اپنی روحانی باتوں کو ظاہر کرنے کے لئے دوسرے ذرائع ایجاد کرنے پڑتے ہیں اور بعض مسیحی جماعتیں اس کام کے لئے خاص رسمیں مقرر کرتی ہیں اور ان سے وہی کام لیتی ہیں جو ہم سکرامنٹس سے لیتے ہیں۔ آگے چل کر ہم کلیسیا کی دو خاص سکرامنٹس کا بیان تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے، لیکن ان میں سکرامنٹ کے چند ضروری اصولوں پر غور کیا جائے گا۔

اولاً، اگر ہم ان سکرامنٹس کو واجب طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کا صحیح مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ یہ کتاب کسی ایسے شخص کو دیں جو اُردو نہیں جانتا تو یہ اس کے لئے بیکار چیز ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ شاید وہ اس سے آگ جلا سکتا ہے یا اس کے درقوں سے تمیلیاں بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ چونکہ اُردو زبان سے واقف ہیں اس لئے آپ ان خیالات کو جو اس میں رقم کئے گئے ہیں سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم یہ نہایت ضروری سمجھتے ہیں کہ سکرامنٹس کو استعمال کرنے سے پہلے ہم ان کا مطلب صحیح طور پر سمجھ لیں تاکہ ان کے ناجائز استعمال سے محفوظ رہیں۔

بہر حال یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی علامت کا مطلب جانتے ہوئے بھی ہم اس کا ناجائز استعمال کریں۔ مثلاً میں آپ کا دوست بننے کا یہاں کر کے آپ کے سامنے دوستی کی تمام علامتیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا اصلی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں۔ اسی طرح ہم خدا کی سکرامنٹس کا بھی ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان میں سچے دل سے شریک ہو رہے ہیں جس حال کہ حقیقت میں ہم ان کی بالکل پروا نہیں کرتے۔ پس اگر ہم خدا کو یوں فریب دیتے ہیں تو ہم اپنے ہی اوپر فتویٰ عاید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی مانند بننے اور اس کی یگانگت حاصل کرنے سے محروم رکھتے ہیں۔ اسی لئے سکرامنٹس میں غیر مناسب طریقے سے شریک ہونے کے خطرے سے ہم آگاہ کئے جاتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم ان کے قطعی لائق نہیں لیکن اسی وجہ سے تو ہم ان میں شریک ہوتے ہیں تاکہ خدا کے فضل کو حاصل کریں۔ بہر حال ان میں مناسب طریقے سے شریک ہونا لازمی ہے جس سے یہ مراد ہے کہ ہم سکرامنٹس کا صحیح مطلب سمجھ کر انھیں خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔

اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان سکرامنٹس اور علامات کو استعمال کرتے وقت وہ روحانی جذبات جن کا ہم اظہار کرتے ہیں زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کسی دوست سے ہاتھ ملاتے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لئے ہماری محبت یقیناً بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ان سکرامنٹس کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہمارے روحانی جذبات غور و بڑھتے اور ترقی کرتے ہیں۔

ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سکرامنٹ کی علامات کا استعمال

بعض طریقوں سے ترجیح ہوتا ہے اور بعض طریقوں سے غلط بھی ہوتا ہے ہم کسی نشان سے وہی چیز سمجھ سکتے ہیں جس کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس اصول کو لٹ نہیں سکتے۔ مثلاً ہم کسی نقشہ کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ "یہ انگلستان ہے"۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انگلستان ایک نقشہ ہے۔ (دیکھو اگر صفحہ ۱۱:۲۷)

(۳۴)

دوم، ہم بعض کام خاص موقعوں پر سکرمنٹوں کی طرح کرتے ہیں۔ لیکن ان کاموں کا عمل میں لایا جانا ان موقعوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ مثلاً نکاح کی رسم میں ایک خاص موقع پر مرد عورت سے کہتا ہے کہ "میں اپنا سارا دنیوی مال تجھے دیتا ہوں" لیکن عین اس موقع پر جب کہ وہ ہاں ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس وعدے کو دراصل عمل میں نہیں لاتا۔ سکرمنٹوں کی طرح کلام کی تشریح میں ہمیں اس بات سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہم الفاظ کا غلط استعمال نہ کریں۔

اب ہم سکرمنٹوں کے بیان میں ایک اہم مقام پر آ پہنچے ہیں۔ اس لئے یہاں لوہان کا نفرنسوں کی رپورٹس کی چھٹی رپورٹ سے اقتباس نقل کرنا بہتر ہوگا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سکرمنٹس میں ایک بیرونی نشان ہوتا ہے اور ایک اندرونی فضل ہوتا ہے اور یہ سکرمنٹس خدا کے فضل کے وسیلے ہیں جن سے خدا ہم میں غیر مری طور پر کام کرتا ہے "سکرمنٹس کا خاص مطلب یہ ہے کہ خدا ان میں ہم کو اپنے فضل کا بیرونی نشان دیتا ہے اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ وہ ہمارے روحوں میں غیر مری طور پر کام کر رہا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ سکرمنٹ میں ہمارا کام کیا ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خدا اس کے ذریعے سے ہم میں اور ہمارے واسطے کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس

بات کی پہچان ہمیں صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سکرمنٹ کا نشان خدا کا مقرر کیا ہوا نشان ہو۔ ایسی ہی سکرمنٹ "جہانز" کہی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ "جہانز ہونے" کا مطلب "موثر ہونے" کے مطلب سے فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم حسب ذیل بیان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا انگلستان میں ایک عیسائی پادری نے کئی نکاح کرا دیے۔ چونکہ وہ شخص غیر تقرر یافتہ تھا اس لئے حکومت کی نظر میں ایسے نکاح ناجائز اور غیر قانونی تھے۔ لیکن ہم میں سے کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو نکاح اس نے پڑے وہ با اثر تھے۔ یعنی جن کاموں کے لئے وہ پڑے گئے تھے وہ پورے ہوئے۔ کلیسیائی استعمال کے تبرکے کے بعض سوالات کو سمجھنے میں یہ امتیاز نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔

اس موقع پر ہمیں دو قابل لحاظ باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔

اولاً، اگر سکرمنٹس فضل کے موثر ذرائع ہیں تاہم خدا دوسرے طریقوں سے بھی اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اور جس حال میں فضل کے ان وسیلوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ہم یہ نہ سوچیں کہ جو لوگ ان میں سے ایک کو بھی استعمال نہیں کرتے وہ الہی فضل سے مستثنیٰ کر دیئے جاتے ہیں۔

دوم، فضل کے حاصل کرنے کا انحصار سکرمنٹ ہی پر قائم ہے، نہ کہ عامل کی سیرت پر۔ خادم الدین محض ایک آلہ ہے جس سے خدا کام کرتا ہے۔ اور چاہے خادم الدین کتنا ہی نالائق ہو خدا اپنے فضل کے اثر کو سکرمنٹ میں قائم رکھتا ہے اور اس کا یقین دلاتا ہے۔ اسی معنی میں یہ فقرہ "کسی کام کے عمل میں لائے جانے کے سبب استعمال کیا جاتا ہے۔" بہر کیف سکرمنٹ کو موثر بنانے کے لئے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ اولاً، سکرمنٹ لینے والے

کی ایسی حالت ہونی چاہیے کہ جس سے وہ فضل کو حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اسے فضل کو ایمان سے قبول کرنا چاہیے۔ اسی صورت سے ہم اپنی فضل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوم سکرامنٹ میں شریک ہونے والے کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کی مرضی پر عمل کرے گا۔ پس اگر کوئی ہے اعتقاد انسان محض تعجب کے ارادے سے مسیحی سکرامنٹس کی نقل اتارتا ہے تو اگرچہ وہ ان تمام لوازمات کو پورا کرے جو جائز سکرامنٹ کے لئے ضروری ہیں تو بھی وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ شخص سکرامنٹ کی صحیح نیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک خادم اللہ میں آدمیوں کو بپتسمہ دے رہا ہے تو دس کے لئے صحیح نیت رکھ سکتا ہے اور دس کے لئے صحیح نیت نہ رکھ سکتا۔ یہ بات اس مثال سے اور واضح ہو سکتی ہے کہ ہم ایک ایسے حج کا تصور کریں جو اپنے گھر میں کسی کھیل میں حصہ لے رہا ہو، اور اس کھیل میں اگر وہ کسی پرہیز کی مزا عائد کرتا ہے تو وہ فتویٰ جائز یا مؤثر نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اس کا یہ ارادہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قانونی فتویٰ سمجھا جائے۔ لیکن جس وقت حج عدا میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ ارادہ نہیں کر سکتا کہ ایک قیدی پر مزار کا فتویٰ لکھا اور دوسرے کو بلا سزا چھوڑ دے۔

چونکہ سکرامنٹ کے بیرونی نشان کو مسیح خود مقرر کرتا ہے اس لئے سکرامنٹ اور اس رسم میں جسے کلیسیا خود مقرر کرتی ہے بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک تو خدا کی دی ہوئی ہے اور دوسری انسان خود مقرر کرتا ہے۔ ایسی سکرامنٹس جن کے بیرونی نشان خود مسیح نے مقرر کئے ہیں وہ ہیں۔ بپتسمہ اور عشاء ربانی، جن کا بیان عہد نامہ جدید میں پایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہم چند ایسا رسموں کا بھی اعتراف کرتے ہیں

جن کو مسیح نے نہیں بلکہ کلیسیا نے مقرر کیا ہے۔ مثلاً نکاح اور خدام الدین کے تقرر کی رسمیں۔ ان رسموں کو بھی ہم اپنی فضل حاصل کرنے کے مؤثر وسیلہ مان سکتے ہیں۔

بپتسمہ اور عشاء ربانی کی نسبت ایگلیکین جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ "نجات کے لئے یہ سکرامنٹس عام طور سے ضروری ہیں" اس میں عام طور کے فقرے سے "ہر ایک مسیحی" مراد ہے۔ ہر ایک مسیحی کے لئے تقرر پاسبانی یا نکاح کی رسم ضروری نہیں۔

لیکن بپتسمہ لینا اور عشاء ربانی میں شریک ہونا ہر ایک مسیحی کے لئے لازمی ہے۔ اسی سبب سے ہم ان کو "عام طور" سے ضروری قرار دیتے ہیں۔ لفظ "ضروری" سے بھی چند دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض مسیحی سکرامنٹس کو بالکل استعمال نہیں کرتے۔ تو کیا ان کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ نجات سے محروم رہیں گے؟ اپنے عقیدے کو پیش کرنے میں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم دوسروں پر الزام لگائیں۔ بلکہ یہ کہ اپنے عقیدے کی سچائی کو دوسروں کی خدمت میں پیش کریں۔ پس ہم دوسروں کو خدا کے فیصلے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ وہی ان کا صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا مناسب ہو گا کہ اگر ہم فضل کے کسی ذریعے سے غافل رہتے ہیں تو ہم اپنی ہی روحانی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور روحانی صحت کے بغیر ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہمیں یقین رکھنا چاہئے کہ خدا ان سب کو جو اس کے پاس آتے ہیں قبول کرتا ہے اور ان تمام ناپائیدار آثار کے لئے خدا کا شکر کرنا چاہئے جن سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا ان لوگوں میں بھی کام کرتا ہے جو سکرامنٹس کا استعمال نہیں کرتے، تاہم ہم

ماننا پڑے گا کہ فضل کے ان وسیلوں کو استعمال نہ کرنے کے سبب سے وہ ضرور نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس نقصان کو ہم اپنی زندگی میں بھی محسوس کرتے ہیں جب ہم خود ان فضل کے وسیلوں سے قافل ہو جاتے ہیں۔ پس جب ہم ایسے وسیلوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے خدا ہماری زندگیوں میں اپنا مقصد پورا کرتا ہے تو ہمیں فضل کے ان تمام وسیلوں کے استعمال پر زور دینا چاہیے جو اس نے خود مقرر کئے ہیں۔

سکرینٹس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ ان موقعوں پر ہماری مدد کریں، جبکہ ہم اپنے ایمان میں کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ ایسے موقعے ہر شخص کی زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ جب اس قسم کی وقت ہمارے سامنے قابل ہو جاتی ہے تو کوئی اور چیز سے مدد کی امید نہیں کر سکتے۔ جی کہ پائیل بھی ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ کیونکہ ہماری روحانی صحت جاتی رہتی ہے۔ لیکن ان موقعوں پر اگر ہم سکرینٹس میں ثابت قدم رہتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ خدا اس وقت میں بھی ہماری مدد کرتا ہے اور اپنا فضل قائم رکھتا ہے تو ہماری حالت درست ہو جاتی ہے۔

علامہ ازیں سکرینٹس اس حالت میں بھی ہماری مدد کرتی ہیں جبکہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط محسوس کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے فضل کو اور بڑے پیمانے میں حاصل کریں۔

بالآخر سکرینٹس ہی کے ذریعے سے ہم کلیسیا کی رفاقت میں شریک ہو سکتے ہیں فضل کے دوسرے ذرائع سے لوگ زیادہ تر انفرادی طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن سکرینٹس کے لئے رفاقت لازمی ہے۔

پس جب ہم سکرینٹس پر غور کرتے ہیں تو ان میں تین باتیں قابل تہ

پاتے ہیں۔ اولاً ہمارے ذاتی فرائض جو سب سے کم اہمیت رکھتے ہیں۔ دوم۔ ایسی رفاقت کو نظر اہر کرنے کے لئے کلیسیا کے فرائض۔ اور سوم، الہی فضل جس سے ہمیں خدا کی ہر وجہت کا یقین ہوتا ہے۔

کہ وہ خدا کے فضل سے فیضیاب بھی ہوتا ہے۔

ہم دیکھ چکے ہیں کہ عہد نامہ جدید میں بپتسمہ کے ساتھ مسیح پر ایمان لانا فرض کر لیا جاتا ہے اور بپتسمہ ہی کے ذریعے سے اس ایمان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ انجیل مقدس میں اس رسم کا ذکر متی ۱۹: ۱۴ اور مرقس ۱۶: ۱۶ میں پایا جاتا ہے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ یہ عبارتیں بعد میں آنے والی کلیسیا کے رواج کا پرتو ہیں، لیکن چونکہ بپتسمہ کی رسم شروع سے کل کلیسیا میں عالمگیر طور پر مروج رہی ہے، اس لئے یہ ہنایت ممکن ہو سکتا ہے کہ مسیح نے خود بپتسمہ کی رسم کو قائم کیا ہو، اور ہم اس معاملہ میں یقینی طور پر کلیسیا کی ہدایت پر جو روح القدس اسے بخشا ہے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مقدس پولس جب اپنے نو مریدوں کو خط لکھتا ہے تو انھیں بار بار بپتسمہ کے مقصد کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

اولاً بپتسمہ امتدادوار کا ایک خاص فعل ہے۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ خدا، کلیسیا اور دنیا کے آگے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسیح کو قبول کرتا ہے اور اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ اپنی بُرائی زندگی کو ترک کر کے آئندہ ہمیشہ مسیح کے لئے جئے گا۔ چنانچہ بپتسمہ ایک ایسا نشان ہے جس سے ایک مسیحی دنیا کے لوگوں میں پہچانا جاسکتا ہے مسیح کا اس طرح علانیہ اقرار کرتے وقت امتدادوار اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ وہ مسیحی عقیدے کو قبول کرتا ہے، بپتسمہ کی بُرائی کو ترک کرتا ہے۔ اور خدا کی پاک مرضی پر چلتے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس سکرامنٹ میں یہی امتدادوار کا خاص حصہ ہے۔

دوم۔ بپتسمہ کلیسیا کا وہ فعل ہے جس میں نو مرید کا مسیحی رفاقت میں استقبال کیا جاتا ہے، اور کلیسیا خدا سے دعا کرتی ہے کہ نو مرید ایمان میں ثابت قدم

باب سیزدہم پاک بپتسمہ

اے خدا بخش دے کہ ہم سب جن پر صلیب کا نشان بنایا گیا ہے مسیح معنوں کے ایمان کا اقرار کرنے سے نہ شرماؤں، اور اس کے جھنڈے تلے گناہ، دنیا، اور شیطان سے مردانہ لڑیں، اور جیتے دم تک اس کے وفادار سپاہی اور خدمت گزار بنے رہیں۔ آمین

بپتسمہ کی رسم کلیسیائی رفاقت میں مسیحی زندگی کا آغاز ہے۔ ہر سوسائٹی میں کوئی خاص نشان مقرر کیا جاتا ہے جس سے ممبروں اور غیر ممبروں میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ حالانکہ بعض غیر ممبران بھی اس سوسائٹی کے بعض فوائد سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حد تک ممبر بننے سے پہلے سوسائٹی کی رفاقت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک لڑکے کا غفلت پانے سے ہی اسکا وہ کسے دستہ کی برادری میں شریک ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح قبل اس کے کہ ایک شخص کلیسیائی برادری میں شریک کیا جائے اور خصوصاً تبلیغی حلقوں میں اس کے لئے تیاری کے ایام مقرر کئے جاتے ہیں، لیکن اس دوران میں بھی وہ کلیسیائی زندگی میں شریک ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں

رہے اور دھرم مان یا باپ کے ذریعے جو اس کے ضامن مقرر ہوتے ہیں نو مرید کی مزید تعلیم اور نگرانی کا انتظام کرتی ہے۔

نوم بپتسمہ ایک الہی فعل ہے جو اس کے سکرامنٹ کا سب سے اہم جزو ہے۔ اس سکرامنٹ کے ذریعے خدا اُمیدوار کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اسے مسیح کے بدن کا عضو اور آسمان کی بادشاہت کا وارث بناتا ہے۔ خدا اُمیدوار کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے تمام گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے موافق فضل عطا کرتا ہے۔

اس صورت سے بپتسمہ اس بات کا نشان اور ذریعہ ہے جس سے پرانی زندگی نئی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پُرانا انسان مر جاتا ہے اور نیا انسان جی اُٹھتا ہے۔ بپتسمہ کے سیسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور آمزہ کی نشرو نما کے لئے خدا کے فضل کا یقین دلا یا جاتا ہے۔ پس بپتسمہ میں اُمیدوار اپنی مرضی کے مطابق الہی فیصلے سے مسیح کے بدن کا عضو بن جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اُس نے نوزادگی حاصل کر لی۔ سکرامنٹ طوطا ہم کسی خاص موقع کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اُس شخص نے فلاں وقت نئی زندگی حاصل کر لی۔ لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں روحانی تبدیلی حقیقت اسی موقع پر عمل میں آئی ہوگی۔ خدا ہم میں نئی زندگی کا بیج ڈالتا ہے، مگر اس زندگی کے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لئے ہمیں خدا کے ساتھ تعاون کرنا لازمی ہے، ورنہ وہ زندگی مستقل رہ جاتی ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر ان میں کمی رہ جاتی ہے تو اس کا سبب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس فضل سے کام نہیں لیا جو خدا ہم کو دیتا ہے۔ اس امر میں اور توجہ دینی ایسے دوسرے امور میں بھی کلیسیا کو بالقرع یہ مان لینا

پڑتا ہے کہ امیدوار چاہی اور صدق دلی سے بپتسمہ کا خواستہ کیا ہے۔

علاوہ ازیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بپتسمہ ایک عبادتی منہوم بھی رکھتا ہے۔ مثلاً ہم گرجہ کی تقدیس کرتے اور اُسے خاص طور سے پاک قرار دیتے ہیں تاکہ تمام جگہیں پاک ہو جائیں۔ ہم بہت کے دن کو پاک سمجھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں تاکہ زندگی کے تمام اوقات پاک ہو جائیں۔ اسی طرح بپتسمہ میں سب کو مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ پاک ہو جائیں۔

بعض لوگ بچوں کے بپتسمہ پر اعتراض کرتے اور کہتے ہیں کہ انہیں اس لئے نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے کہ انہیں خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ عہد نامہ جدید میں اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایت نہیں پائی جاتی، لیکن پورے پورے خاندان کے بپتسمہ دئے جانے کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا میں بچوں کو بھی بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ اس امر میں دشواری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہم بپتسمہ میں اپنے فرائض کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اور خدا کے کام کا کافی خیال نہیں رکھتے۔ (دیکھو اعمال ۱۶، ۳۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱

اور سچائی کی پہچان دلائی جانی چاہیے۔

بپتسمہ کے بعد عموماً لوگ مستحکم کئے جاتے ہیں۔ اصولی طور پر ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ استحکام کو بپتسمہ کا ایک جزو سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ اب عام طور پر بپتسمہ کے کئی سال بعد لوگوں کو مستحکم کیا جاتا ہے۔ عملی طور پر استحکام اس لئے مفید ہے کہ بپتسمہ کے بعد بچہ یا نو مرید کو مزید تعلیم دی جاسکتی ہے اور اس بات کا نشان ہے کہ امیدوار کلیسیا کا پورا شریک بن گیا ہے۔ اس رسم کی بھی تشریح ان تین طریقوں سے ہو سکتی ہے جس طرح بپتسمہ کی تشریح بیان کی جا چکی ہے۔ جب امیدوار مزید واقفیت اور سچائی کی روشنی میں خدا کی طرف اپنے رجوع کی تصدیق کرتا ہے تو کلیسیا اس کو ایک پورے ذمہ دار شریک کی حیثیت میں اپنی رفاقت میں شامل کرتی ہے، اور خدا اس کو روح القدس کی اور بڑی بڑی نعمتوں کا یقین دلاتا ہے۔ تاکہ وہ اپنے بڑے فرائض کو ادا کر سکے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ استحکام کا ظاہری نشان یعنی بشپ کا سر پر ہاتھ رکھنا وہی نشان ہے جو خدا و مان دین کے تقدس کا ظاہری نشان ہے۔ کلیسیا کا ایک مستحکم شریک اس دنیا میں کہانت کا عہدہ رکھتا جس طرح کہ خادم الدین کلیسیا میں کہانت کا عہدہ رکھتا ہے۔ وہ دنیا میں خدا کا نمائندہ بن جاتا ہے اور خدا کے حضور دنیا کا۔ یوں کلیسیا تمام ایمانداروں کی کہانت کی ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے۔

باب چہارم

عشائے ربانی

اسے خدا تو جس نے ایک عجیب مگر امنٹ میں اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی اذیت کی دامن یا دنگار رکھ چھوڑی ہے۔ یہ جنبش کہ ہم اس کے بدن اور خون کے پاک بھیدوں کی ایسی تنظیم کریں کہ ہم اپنے اندر جوہر خدائے بے پھل ہمیشہ محسوس کر سکیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فیصلہ سے۔ آمین (قدیم رومی کاتھولک)

چونکہ پاک بپتسمہ مسیحی رفاقت میں داخل ہونے کی سکرامنٹ ہے، اس لئے کبھی دوہرائی نہیں جاسکتی۔ لیکن ہمیں ایک ایسی سکرامنٹ کی بھی ضرورت ہے جو مسیحی رفاقت میں ہماری زندگی کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ اسی غرض سے جس را کہ ہمارا خدا و زوالہ کر دیا گیا، اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاتے وقت پاک عشاک کی رسم مقرر کی۔ اس وقت سے مسیحی لوگ اس رسم کو ماننے آئے ہیں اور اس سے روحانی قوت حاصل کرتے رہے ہیں اور وہ ان کی عبادت کو سب سے اعلیٰ جزو اور ان کی رفاقت کا نشان بن گئی۔ لیکن اس کے علاوہ یہ سکرامنٹ ہمارے بعض بنیادین شریکات

کام کرنا بھی رہی ہے جن سے ہم ہمیشہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہرگز نہ اگر چہ ہم اکثر باتوں پر اتفاق نہیں رکھتے تاہم ان سے کہیں زیادہ باتوں پر اتفاق رکھتے ہیں۔ اس سکرامنٹ میں شریک ہوتے وقت اگر ہم ان باتوں پر اپنا خیال جمائیں جن پر ہمارا ایمان ہے تو اُسے اپنی روحوں کے لئے ہر مرتبہ زیادہ فضل کے باعث پائیں گے۔ اور اگر ہم ان باتوں کا زیادہ خیال کریں جن کو ہم نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سکرامنٹ محض ایک ظاہری اور بے پھل رسم بن کر رہ جائے۔ لہذا اس فصل میں ہم اس رسم کے متعلق ایک عام پسند سمجھوتہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔

سب سے پہلے ہم عشاءے ربانی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں حالانکہ اس سکرامنٹ کا پورا مطلب صرف بعد کے تجربے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ہم اس تحقیق کو اکرنتھیوں ۱: ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ اور یوحنا ۱۳ کے مطالعہ سے شروع کریں عشاءے ربانی چاہے خود عید فصح سے ایک سے ایک رات پہلے عمل میں آئی ہو، ہر حالت میں یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ رسم عید فصح سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے کے نیک پیروؤں کو عید فصح ہر سال ایک بڑی رہائی کی یاد دلاتی تھی جو ان کو خدا سے ملی تھی۔ اور اس عید کی سبب جسے خدا نے ان کے ساتھ قائم کیا تھا۔ وہ یقین دلاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں صادق القول ہے اور ہر دشواری میں خدا سے وفا دار رہنے کی نئی ہمت اور طاقت بخشتی ہے۔ اس عید میں قربانی کا بڑا ان کی باہمی شرکت اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کا ثبوت تھا۔ انھیں باتوں کے بارے میں ہمارا خداوند صلیب کی اذیت اُٹانے سے پہلے عید فصح میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ لہذا جس رات وہ چاہے کہہ دیا گیا اس نے روٹی اور شراب

کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا "لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے دیا گیا"۔ دراصل اس وقت اپنے آپ کو نذر کر کے اپنے جسم کو لوگوں میں تقسیم کر دینا کیونکہ اس نے یہود اور سردار کاہنوں کو ان کی مرضی پوری کرنے دی اور اپنے آپ کو ان کے جوالے کر دیا۔ قربانی کا بڑا انسان اور خدا کے درمیان نامکمل رشتہ کی طرت اشارہ کرتا تھا۔ لیکن مسیح کی قربانی نے خدا اور انسان کے درمیان کامل رشتہ قائم کر دیا۔ کیونکہ مسیح خود قربانی کا بڑا تھا اسی طرح اُس نے پیالہ کو لیا اور شکر کر کے اُن کو دیا اور کہا "اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے"۔ اس نے یہ الفاظ اس لئے کہے کیونکہ اس نے اپنی جان نذر گزرائی (اور ہم جانتے ہیں کہ خون ہمیشہ جان کا قائم مقام سمجھا جاتا ہے) تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ گناہوں کی معافی حاصل کریں اور خدا کے ساتھ اُن کا میل ہو جائے۔ ان الفاظ کا صحیح مطلب سمجھنے کے لئے ہم مقدس پولس کی اس عبارت پر غور کریں "یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے" (اکرنٹھ ۱: ۱۱)۔ اس فقرے میں لفظ "ہے" کی جگہ "ہو گیا" یا ظاہر کرتا ہے "کے فقرے نہیں لگائے جاسکتے۔ کیونکہ یہ لفظ سکرمانٹی معنی رکھتا ہے۔ پس اس عجیب اور بے نظیر رسم کے ذریعے سے ہمارا خداوند اس بڑی قربانی کا مطلب بیان کرتا ہے جو اس نے ہمارے واسطے صلیب پر نذر گزرائی پنٹیکست کے دن سے اس کے حکم کے بموجب کلیسیا کے لئے اس سفیدہ عمل کو دوبارہ ملتی آ رہی ہے۔ اس رسم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی قربانی کی یاد دلائے "کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو" (اکرنٹھ ۱: ۲۶)۔ پس جب کبھی ہم عشاءے ربانی کی رسم ادا کرتے ہیں تو اپنے خداوند کی اذیت اور موت

یا درکریں۔ ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیں کہ ہمارے ایمان کی حقیقت اور ہماری روحانی زندگی کا مرکز مسیح کی حبیب، اس کی خود انکاری اور اس کی قربانی ہے۔ کیونکہ ہم اس بڑے کام کو جو مسیح نے ہمارے واسطے کیا جس کے بغیر ہماری نجات ناممکن تھی بہت جلد اور بڑی آسانی سے بھول سکتے ہیں۔

عشاء رباتی خدا کے حضور بھی مسیح کی اذیت کی یاد دگا رہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ خدا کو اس کی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہ کہ ہمیں خود اس کی یاد آدری کرنے اور خدا کے حضور مسیح کی قربانی کا واسطہ دینے کی ضرورت یہی دعا کے حق میں بھی یہ ہے۔ ہم خدا کو اپنی ضرورتیں یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ اپنے ہی لئے دعا کرتے ہیں۔ لہذا انفرادی حیثیت سے اور جماعتی حیثیت سے بھی ہمیں خدا کے حضور مسیح کی قربانی کا واسطہ ہمیشہ دیتے رہنا چاہیے۔ ایسا کرنا نہ صرف ہمارے ہی لئے ضروری ہے بلکہ کل دنیا کے لئے ضروری ہے۔ تمام شفاعتی دعائیں ہمارے اس فرض کا ایک اہم حصہ مانی جاتی ہیں اور ہم اسے عشاء رباتی میں جو کلیسیا کی شفاعت کا ایک بڑا موقع ہے، خاص طور پر عمل میں لاتے ہیں۔

جب ہم اس طرح مسیح کی قربانی کی یاد دگا رہتے ہیں تو ہمارے دل اس کے اس بڑے کام کے لئے حمد اور شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں اور ہماری عبادت محض التجائی اور شفاعتی نہیں رہتی بلکہ "حمد و شکر کی قربانی" بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس دم کو یوکرست (Eucharist) یعنی عبادت شکر گزاری کہنا زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔

اب تک ہم اس امر پر غور کرتے آئے ہیں کہ عشاء رباتی میں ہمارا کیا فرض ہے۔ یعنی یہ کہ ہم مسیح کی اذیت اور موت کو یاد رکھیں۔ لیکن یہ دیکھنا کہ خدا

اس میں کیا کر رہا ہے زیادہ اہم بات ہے۔ بالافانہ میں مسیح نے روٹی اور سے اپنے شاگردوں کو دی اور اب وہ روٹی اور سے ہمیں دیتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم اس بیان پر غور کریں گے جو یوحنا ۶ میں پایا جاتا ہے جہاں ہمارا خداوند کہتا ہے کہ "جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں" (آیت ۵۳)۔ کھانا اور پینا دو ایسے افعال ہیں جن سے ہم کوئی چیز باہر سے اپنے اندر لیتے ہیں۔ معنم کرتے اور اسے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لئے ہمارا خداوند کہتا ہے کہ جب تک ہم اس کی انسانیت اور زندگی کو حاصل نہیں کرتے ہم میں حقیقی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہ اس قدر بڑا دعویٰ ہے کہ بہت سے سننے والوں کا اُسے برداشت نہ کر سنا حیرت انگیز بات نہیں معلوم ہوتی، اور لکھا ہے کہ "وہ اس کے ساتھ نہ رہے" ہمیں یہ فرض کرنا ضروری نہیں کہ وہ اس بات کو غلط سمجھے یا اس کے لفظی معنی لے رہے تھے۔ کسی طریقے سے مسیح کی شخصیت کو اپنے اندر لینا حقیقت میں ابن آدم کا گوشت کھانا اور خون پینا کہا جاسکتا ہے۔ چاہے وہ بائبل کے مطالعہ یا دھیان سے ہو یا فطرت پر غور کرنے سے یا اُسے اپنے ہم جنسوں میں دیکھنے سے یا کسی اور طریقے سے ہو لیکن ہرگز نہ طور پر پاک عشاء رباتی میں وہ اعلیٰ ترین طریقے سے اپنے آپ کو ہمیں دیتا ہے۔ جب ہم ان پاک عناصر کو لیتے ہیں تو ہم اسے ایمان سے کھاتے ہیں اور اس کی زندگی ہماری روحوں میں داخل ہوتی ہے اور ہم اپنے "گناہوں کی موافی اور اس کی اذیت کے باقی سب فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے یہ رسم "پاک شراکت" کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس سکرامنٹ سے ہمارا اس کے ساتھ میل ہو جاتا ہے۔ اس سے "ہمارے بدن اُس کے بدن سے پاک صاف کئے جاتے ہیں اور ہماری روحیں اس کے بیش قیمت خون سے دھوئی جاتی ہیں تاکہ

ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ ہے۔

جب ہم اس سے مل جاتے ہیں تو ہمارا اسل کلیسیا کے دوسرے ممبروں کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ اس لئے ایک روٹی اور ایک پیالہ کی شرکت سے یہ رسم کلیسیائی رفاقت کا اعلیٰ ترین عمل بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس جماعت کے ساتھ جو موجود ہوتی ہے رفاقت محسوس کرتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ اس سکرامنٹ میں شرکت کرتے ہیں ان کی رفاقت کو اپنے تجربے میں بڑھتے دیکھتے ہیں، اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کل دنیا کے مسیحی اسی ایک سکرامنٹ میں شریک ہو رہے ہیں اور مسیح میں ہم سے مل رہے ہیں تو ہم کل دنیا کی کلیسیا کے ساتھ رفاقت محسوس کرتے ہیں۔

سوم، ہم ان مقدسین کی بھی رفاقت محسوس کرتے ہیں جو ابدی آرام میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ اس دنیا سے گزر کر مسیح میں زندہ ہیں۔ اس لئے مسیح میں ہمارا ان کے ساتھ بھی اتصال قائم ہو جاتا ہے۔ غرض کہ اس سکرامنٹ میں ہم دونوں جہان کی کل کلیسیا کی یگانگت مسیح میں محسوس کرتے ہیں اور فرشتوں اور مقرب فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ اس کے جلیل نام کی حمد و تعظیم کرتے ہیں۔

جب ہمارا اتصال مسیح کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو انفرادی طور پر اور کلیسیا کی حیثیت سے خدا کے حضور نذر کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اپنے گناہوں کے سبب سے بذات خود کوئی قربانی خدا کے حضور گزارنے کے لائق نہیں لیکن جب ہم مسیح کے ساتھ یگانگت رکھتے ہیں اور ہماری زندگیوں اس کی زندگی میں شامل کی جاتی ہیں اور وہ ہم میں بستا ہے اور ہم اس کی کامل قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ہم دروج سمیت خدا کے حضور نذر گزار سکتے ہیں

تاکہ اس کے لئے ذی عقل مقدس زندہ قربانی بن سکتے ہیں۔ اس قربانی کو یوں ہی کی قربانی کہہ سکتے ہیں۔ اس عبادت میں ہم اپنا ایمان، اپنا استغفار، اپنی برکت اور اپنا مال یعنی سب کچھ خدا کو نذر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر مسیح میں ہونے کے سبب سے ہم اپنے آپ کو نذر کرتے ہیں۔ چونکہ خدا نے خود اپنے آپ کو نذر کیا اس لئے وہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس کے حضور میں پیش کریں۔

جب مسیحی لوگ عشاء کے راتانی میں شریک ہوتے ہیں تو اس عبادت میں مسیح کی موجودگی اور اس کی طاقت کو خاص طور سے محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس موجودگی کی کیفیت بیان کرنے کی کوششوں کے سبب سے کلیسیا میں کافی نا اطمینانی ہو چکی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے موقعوں میں مسیح ہمارے ساتھ موجود نہیں رہتا۔ بلکہ یوں کہ مسیح میں اس کی موجودگی کا احساس اسی لئے دیا جاتا ہے کہ ہم اس کی موجودگی کو ہر وقت اور ہر جگہ محسوس کر سکیں۔ یوں کہ مسیح میں مسیح کی موجودگی کے احساس کا ایک اور سبب ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی دوسرا شخص بھی ہو اور ہم اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکیں لیکن جب وہ ہم سے باتیں کرنی شروع کرتا ہے تو ہم فوراً اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے زیادہ لوگ مسیح کی موجودگی کی بابت ہر وقت نہیں سچ سکتے۔ لہذا ہمیں خاص موقعوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اس کی موجودگی پر مصر خاکیاں جاسکتے ہیں اور اس کی موجودگی کی فضا کو محسوس کر سکتے ہیں جس میں دراصل ہم ہر وقت رہتے ہیں۔

اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسیح کی موجودگی پاک روٹی اور سے سے یا تو نہایت نزدیکی تعلق رکھتی ہے یا ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ چونکہ خداوند کے بدن

اور خون کی سکرامنٹ بننے کے لئے ان دو چیزوں کی تقدیس کی جاتی ہے۔ اس لئے ہم ان کو معمولی روٹی اور مے نہیں سمجھ سکتے۔ بلکہ ان کی قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں اس کی اتنی ہی عزت کرنی پڑتی ہے جتنی کہ اس ملک کی عزت کرتے ہیں جس کا جھنڈا مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح روٹی اور مے یوکرٹ میں نئی قدر حاصل کرتے ہیں۔ اور ان کے ذریعے سے ہم صحیح طور پر مسیح کی زندگی کو محسوس کر سکتے ہیں۔

بعض لوگ اس خیال کو بہتر سمجھتے ہیں کہ مسیح کی موجودگی پوری عبادت میں پائی جاتی ہے جس میں مسیح خود روٹی اور مے دیتا ہے، جس طرح کہ اُس نے ہالائفا میں شاگردوں کو دیا تھا۔ یہ خیال بھی مسیح کی موجودگی کی نسبت درست ہے، اور اس سے عبادت کے دوران میں مسیح کی موجودگی کا کوئی غلط موقع مقرر کئے جانے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اس کی موجودگی کے ان دونوں تصورات میں سچائی ہے، اور دراصل ان دونوں خیالات کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اگر ان دونوں تصورات میں سے ایک بھی نظر انداز کر دیا جائے تو غلطی کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دونوں کی مدد سے ہم مسیح کی پوری موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس خطرے سے بچ سکتے ہیں جس کا اندیشہ ان دونوں تصورات میں سے ہر ایک کو صحیح ماننے سے ہو سکتا ہے۔

ہم صرف ایمان سے اس موجودگی کو محسوس کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان اس کی موجودگی کو پیدا نہیں کر سکتا مسیح تو موجود رہتا ہے لیکن اس کی موجودگی ہماری روحوں کے لئے صرف اُس وقت مفید ثابت ہو سکتی ہے جبکہ ہم اُسے ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جب مسیح نے اس عورت کو شفا بخشی جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا تو اُس وقت اُس کے پاس بڑیک

مریض کو شفا بخشنے کی طاقت موجود تھی۔ طاقت کو صرف اس عورت نے حاصل کیا جس نے اس کے دامن کو ایمان کے ہاتھ سے چھوا۔ بیٹھ کے لوگ تو اُس پر گرے پڑتے تھے لیکن ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس عورت کے ایمان نے نہ تو اس طاقت کو پیدا کیا اور نہ شفا بخشنے پر مجبور کیا بلکہ اس کے ذریعے سے اس نے شفا حاصل کی۔ اسی طرح ہمارا ایمان نہ تو خدا کی موجودگی کو پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اُس کے ذریعے ہم خدا کو اپنی موجودگی کا احساس دلانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو ہمیں بلا رکاوٹ دیتا ہے۔ اس کی بخشش ہمارے ایمان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اگرچہ بعض معنوں میں اس کا یہ قول سچا ہے کہ "تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لئے ہوا" ہم اپنے تجربے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ایمان کے عوض میں وہ ہمارے لئے ایسے بڑے کام کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔

مختلف بخشوں اور کاموں کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں۔ اور ان بخشوں اور کاموں میں سے ایک کلیسیائی خدمت بھی ہے۔ لیکن ہم یہ غلطی کبھی نہ کریں کہ غلامانہ دین ہی کو کلیسیا سمجھنے لگیں۔

کلیسیائی خدمت کا ایک اہم کام یہ ہے کہ کلیسیائی اتحاد کو قائم رکھے۔ اس خدمت میں تفریق پیدا ہونا فرقہ بندی کا نشان ہے۔ کیونکہ ہر جگہ اس کے یکساں ہونے ہی سے کلیسیاؤں کے درمیان جواز دے جغرافیہ ایک دوسرے سے بڑا فاصلہ رکھتی ہیں، اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے اگر ہم ایک متحدہ کلیسیا قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ کلیسیائی خدمت کے ایسے وعدے مقرر کئے جائیں جو کل کلیسیا کو منظور ہوں۔ یہ ایک نہایت دشوار مسئلہ ہے اور کلیسیائی اتحاد کی تمام بحثوں میں یہ ایک نہایت اہم جگہ اختیار کر لیتا ہے۔ لوزان کانفرنس میں کلیسیائی خدمت کے متعلق پانچ قضیوں پر اتفاق قائم کیا گیا۔

۱۔ کلیسیائی خدمت خدا کی بخشش ہے جو مسیح کے وسیلے سے دی جاتی ہے اور کلیسیا کی بیبودی کے لئے نہایت ضروری ہے۔

۲۔ کلیسیائی خدمت تاابد مسیح اور اس کی روح کے حکم سے دی جاتی ہے اور مؤثر بنائی جاتی ہے۔

۳۔ کلیسیائی خدمت کا یہ مقصد ہے کہ روحانی ہدایت، انجیل کی بشارت اور مسکرائش کے ذریعے سے لوگوں کے لئے نجات اور پاکیزگی کے فوائد ہتیا کرے جو مسیح ہر ایک ایماندار کو دینا چاہتا ہے۔

۴۔ کل کلیسیا یا اس کے ایک حصے کا انتظام اور اس کی روحانی تربیت کلیسیائی خدمت کے سپرد کی جاتی ہے۔

باب پانزدہم کلیسیائی خدمت

اسے قادیان خدایہ بنیادوں کے بخشے والے تو نے اپنے اپنی انتظام سے اپنی کلیسیا میں مختلف درجے مقرر کئے ہیں۔ ہم خاکساری سے تیری خدمت کرتے ہیں کہ جتنے اس میں کسی عہدے اور خدمت پر مقرر ہونے والے ہیں، انہیں اپنا فضل عنایت کر، اور ان کو اپنے دین حق کے علم سے ایسا سمور کر کہ وہ تیرے بزرگ نام کے جلال اور تیری مقدس کلیسیا کے فائدے کے لئے تیرے حضور وفاداری سے خدمت سجا لائیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ آمین (دعاۓ عام سے اخذ)

ہر سوسائٹی (یا انجمن) میں افسر مقرر کئے جاتے ہیں جن کو تمام کاروبار سپرد کیا جاتا ہے۔ ہر فوج میں افسر ہوتے ہیں۔ ہر ملک میں سرکاری وزیر اور ہر کلب میں منتظم ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلیسیا کو بھی خادموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی وقت بعض کلیسیاؤں نے ان کے بغیر کام چلانے کی کوشش بھی کی تو تصورے ہی عرصے میں انہیں کسی نہ کسی قسم کے خدمت گزار مقرر کرنے پڑے۔ کلیسیا کی نسبت مقدس پولس جو تصور رکھتا ہے اس کے مطابق مختلف ممبر

۵۔ جو لوگ کلیسیائی خدمت کی خدا داد قابلیت رکھتے ہیں انہیں روح القدس بتاتا ہے اور کلیسیا منظور کرتی ہے، مادہ تقرر کی رسم سے ان کو کلیسیائی خدمت کے فرائض انجام دینے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

ہم خیال رکھیں کہ یہ خدمت کلیسیا کا ایک ضروری عنصر ہے۔ خدا ہی لوگوں کو اس خدمت کے لئے بتاتا اور اختیار بخشتا ہے، اور کلیسیا کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیئے، اور جو بلائے جاتے ہیں ان پر ہاتھ رکھ کر اس خدمت کے لئے مخصوص کرنا چاہیئے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں اس خدمت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں، اور بعض کلیسیائیں دوسری کلیسیاؤں کے مدارج کو جائز و مستند نہیں سمجھتی۔ حالانکہ وہ باخوشی و شکر ان کے با اثر ہونے کا اعتراف کرتی ہیں۔ چونکہ اس مسئلہ پر کافی زیادہ بحث ہوتی رہتی ہے، اس لئے ہم کو اس کا مزید مطالعہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

عہد تاحہ جدید کی تحریروں میں کلیسیائی خدمت کی ظاہری وضع کی نسبت ہمارے خداوند کی طرف سے کوئی معین اور باضابطہ ہدایات نہیں پائی جاتیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس نے بارہ رسول مقرر کئے تھے اور ابتدائی کلیسیا انہیں پر قائم کی گئی تھی۔ (دیکھو اعمال ۲: ۲۳، ۲۴، ۲۵ تا ۲۷)۔ اعمال ۱۵: ۲۱ وغیرہ میں متیہ کے مقرر کئے جانے سے ذرا اصل ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اعمال ۱۱: ۲۹ میں ان "سات" کا مقرر کیا جانا تدبیری کارروائی کا دوسرا قدم تھا۔ ان ساتوں کو اعزاز میں کسی جگہ ٹوکن نہیں کہا گیا ہے اور وہ اس مقرر کئے جاتے ہیں کہ وہ یہ پیسہ کے معاملات کی دیکھ بھال کریں، حالانکہ

وہ دغظ بھی کہا کرتے تھے۔ اس بیان میں یہ قابل غور بات ہے کہ مقدس پولس لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اپنے میں سے سات شخصوں کو منتخب کریں اور رسول ان کو اس کام کے لئے مقرر کرتے ہیں۔ ان سات میں سے فلپس بعد میں سامرہ جاتا ہے جہاں وہ نو عمر یوں کو پیسہ دیتا ہے۔ لیکن رسول خود اگر ان پر ہاتھ رکھتے ہیں (اعمال ۸: ۱۴-۱۷)۔ رسول اسی قسم کی نگرانی، دوسری جگہوں کے مسیحیوں پر بھی رکھتے تھے۔ مثلاً انطاکیہ میں (دیکھو اعمال ۱۱: ۱۹ وغیرہ)۔ اعمال ۱۳: ۱ میں ہم نبیوں اور معلموں کی بابت اور تبلیغی کام کے لئے بنیال اور پولس کے مخصوص کئے جانے کا بیان پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کا کلیسیائی خدمت کے لئے مقرر کیا جانا مشکل سے مراد ہو سکتا ہے۔ پھر ۱۴: ۲۳ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول ہر جگہ کلیسیائی بزرگوں کو مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بزرگ کس طریقہ سے مقرر کئے جاتے تھے۔ یروشلم کی کاؤنسل میں رسول اور بزرگان جمع ہوئے تھے (۱۵-۱۶)۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب صدر بنا یا گیا تھا۔ ۱۷: ۲۰ میں مقدس پولس افسس کے بزرگوں کو بتاتا ہے، اور ۲۸ میں ان کو بشپ (نگہبان) کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ فلپیوں کا خط "سب مقدسوں کے نام (پر لکھا جاتا ہے) جو مسیح یسوع میں ہیں نگہبانوں اور خادموں سمیت" (فلپ ۱: ۱)۔ خطوط شنبانی میں نگہبانوں، بزرگوں اور خادموں کا ذکر ہے اور ان کے چناؤ کی ہدایتیں دی گئی ہیں۔

جب ہم ان تمام معلومات کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول مقرر کئے گئے تھے، یہ نام ان بارہ شاگردوں کے علاوہ اور وہ کسی کو بھی دیا گیا تھا جن کو کلیسیا پر کل اختیار تھا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقدس پولس کے شنبانی خطوط میں تھیمس اور ٹیٹس کو بھی بعض رسولی اختیارات سونپے۔

(Episcopal Ministry) میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا جواب

دو طرح سے دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح قرار دینے کے کافی ثبوت نہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ رسولوں نے مقبض اور پس جیسے اشخاص اس لئے مقرر کئے کہ وہ رسولوں کے بعض کاموں کو انجام دیں۔ بالخصوص خادمانِ دین کے تقرر کا کام، اور انھوں نے اپنے جانشین بھی مقرر کئے۔ اس نظریے کے مطابق بشپوں کا تعین کیا جانا اوپر سے ہونا تھا۔ دوسرے نظریہ یہ ہے کہ ہر ایک جگہ (Elder-Bishops) کا دبستان قائم کیا تھا اور ان میں سے ایک لازمی طور پر لیڈر یا صدر بنا یا جاتا تھا۔ اس نظریہ کے مطابق بشپوں کا تعین کیا جانا عجیب سے ہوتا تھا۔ بہر حال تینوں مدارج ابتدائی کلیسیا میں پائے جاتے تھے اور بلا تامل کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کی ہدایت سے یہ نظام قائم کیا گیا تھا۔

دفاعِ مینش کے وقت ایک نئی حالت ظہور میں آئی۔ اغلباً ریفارمیشن کے بہت کم لیڈروں کو حکومتِ استغنی سے اعتقادی اعتراض تھا، لیکن ان میں سے اکثروں نے دیکھا کہ کلیسیا کی تجویز انداز سے نہیں کی جاسکتی جس طرح انگلیکن کلیسیا میں کیا گیا تھا۔ اس لئے انھیں جمہورِ انگلیسیا سے باہر جانا پڑا، اور یوں نئے نئے طریقِ خدمت نمایاں ہونے لگے۔ کالونی (Calvinistic) کلیسیا نے حکومتِ استغنی کا نیچے سے نمودار ہونا منظور کیا اور یہ خیال پیش کیا کہ بشپوں کا اختیار و اقتدار برسرِ مٹی کے حلقہ اختیار میں ہونا چاہیے۔ اس لئے انھوں نے استغنی نظام حکومت کو موقوف کر کے برسرِ مٹی نظام قائم کیا۔

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایک متحدہ کلیسیا کے لئے ایک ایسے متصل نظامِ خدمت کی ضرورت ہے جسے کل کلیسیا منظور کرنے پر رضامند ہو، لیکن اس وقت

اس کے بعد مقامی حاکم مقرر کئے گئے جو بشپ یا بزرگ کہلائے گئے جو کسی خاص مقام کی کلیسیا پر اختیار رکھتے تھے۔ اور لیکن بھی مقرر کئے گئے جو مالی معاملات کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ "خدمتِ فضلی" بھی تھی جس میں انبیاء اور بعض دیگر اشخاص روح القدس کی دی ہوئی خاص بخششوں کو استعمال کرتے تھے۔ پریسبیٹروں اور ڈیکنوں کے کام سے اس خدمت کا تعلق صحیح طور سے پہچاننا آسان نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تنظیم شدہ خدمت سے یہ خدمت کسی قدر علیحدہ تھی۔ حالانکہ اکثر پریسبیٹر اور ڈیکن بھی یقینی طور سے ایسی خاص بخششیں رکھتے تھے۔ چونکہ یہ خدمت خود مختار تھی۔ اس لئے منظم خدمت سے بہت جلد جدا ہو گئی جس طرح فی زمانہ بھی اکثر غیر پادری اشخاص جو اس قسم کی بخششیں رکھتے ہیں (مثلاً تعلیم دینا اور مریضوں کو اچھا کرنا) کلیسیا کی تنظیم سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، اور کلیسیائی خدمت کے خاص فرائض کے ادا کئے جانے میں کوئی حصہ نہیں رکھتے۔

رسولوں کے بعد کے ایام نہایت مختصر ہیں۔ کلیمنٹ (Clement) کے خط سے جو ۹۶ عیسوی میں لکھا گیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی (Bishop-Elders) اور (Deacons) کے دو طبقے تھے۔ لیکن انکیشیس (Ignatius) کے خط (۱۱۰ء) میں بشپوں، بزرگوں اور ڈیکنوں کے تین طبقوں کا ذکر ہے اور وہ بشپوں کے ساتھ ایک رکھ کر کلیسیائی اتحاد کو محفوظ رکھنے کی پُر وثوق ہدایت دیتا ہے۔ اس کے بعد ان تین عہدوں پر چودہ سو سال تک کوئی اعتراض نہیں ہوا نہ کوئی دوسرا اہم مقابل طریقِ خدمت قائم کیا گیا۔

عہدِ نامہ جدید کے وقت کا طریقِ خدمت جس صورت سے استغنی حکومت

اس قسم کا کوئی نظام خدمت نظر نہیں آتا۔ اور بہت لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ موجود
منظم کلیسیا میں کسی نظام خدمت کو پورے طور پر کہا ہی نہیں جاسکتا، تو
بھی زیادہ تر یہی اسقف کے تاریخی عہدے کو قبول کرتے ہیں اور اسے
کلیسیا کے تسلسل کا ایک ضروری نشان سمجھتے ہیں۔ اس لئے ہم یہ کہہ سکتے
ہیں کہ اگر کوئی کلیسیائی نظام حکومت پورے طور سے جائز ہو سکتا ہے تو
وہ اسقفی ہی ہونا چاہیے۔ تاہم ہمیں دوسرے عناصر کی بھی ضرورت ہے
تاکہ اسقفی نظام خدمت کو عملی طور پر جائز بنایا جاسکے۔ اس قسم کے عالمگیر
اور عام پسند نظام خدمت کا قائم کرنا کلیسیائی اتحاد کا سب سے بڑا اور
پیچیدہ مسئلہ ہے۔

خادم الدین اپنے کام کے لئے تقریر کی رسم سے مخصوص کیا جاتا ہے۔
جس میں ایک معقول منصب دار کلیسیا کے نمائندے کی حیثیت میں اس پر
ہاتھ رکھتا ہے۔ خادم الدین کا تقریر بھی ایک سرکاری منہی فعل ہے اور تمام
سرکاری منہیوں کی طرح اس کے وہی تین پہلو ہیں جو اس سرکاری منہی میں پائے
جاتے ہیں۔ اولاً، امیدوار باضابطہ اقرار کرتا ہے کہ وہ واقعی خدا کی طرف
سے کلیسیائی خدمت کے لئے بلا یا گیا ہے اور کہ وہ پورے طور پر اپنے آپ
کو اس خدمت کے لئے وقف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوم، کلیسیا اس
بلا بٹ کا اعتراف کرتی ہے اور اسے کلیسیائی خدمت کا اختیار دیتی ہے
اور اس کی خدمت پر خدا کی برکت چاہتی ہے۔ سوم، سرکاری منہی طور پر خدا
امیدوار کو یقین دلاتا ہے کہ اسے مزید روحانی بخششیں دی گئی ہیں تاکہ
وہ اپنی خدمت کو لائق طور پر انجام دے سکے اور اسے الہی فضل بھی
دیا جاتا ہے۔

اگرچہ مخصوص شدہ خدمت کلیسیائی زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے،
ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے نام کی گواہی دینا ہر سچی کا فرض ہے۔
جس طرح خادم الدین کلیسیا میں اپنے فرائض رکھتا ہے اسی طرح کلیسیا کے
تمام ممبران اپنے اپنے فرائض رکھتے ہیں اور کلیسیا کے ممبران خادم الدین کے
حق میں اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو خادم الدین بھی ان کے حق میں جو فرائض
رکھتا ہے پورے نہیں کر سکتا۔ اکثر، جب لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کلیسیا
کسی خاص کام میں کیوں عملی شوق نہیں رکھتی تو وہ خدامان دین کو قصور وار
سمجھاتے ہیں، حالانکہ خدامان دین قصور وار نہیں ہو سکتے جہاں غلبہ اس کا
تو علم رکھتے ہیں نہ تجربہ رکھتے ہیں۔ بلکہ قصور کلیسیا کے ان ممبروں کا ہوتا ہے
جو اس کام کا علم اور تجربہ رکھتے ہوئے کچھ کوشش نہیں کرتے۔ غرض، ہم
خادم الدین ہوں یا کلیسیا کے عام ممبر ہوں، ہم سب کو اپنے اپنے مفروضہ
کام اس کی خاطر پورے کرنے ہیں "جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے
اپنے خون کے وسیع سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک
بادشاہی بھی، اور اپنے خدا اور باپ کے لئے کام ہی بنا دیا۔"
(مکاشفہ: ۱: ۵-۶)

اپنی مقصد۔ باطل نہ ہو سکا۔ لہذا اپنے پر محبت مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے خدا نے انسان کو تعلیم دے کر اسے اس اعلیٰ ترین کام کے لئے تیار کیا جو وہ انسان ہیں کرنے والا تھا، اور وہ کام تجسّد تھا۔

یہ تیاری بالخصوص ایک خاص قوم کے ذریعے سے کی گئی تھی، جو ساری دنیا کے لئے برکت کا باعث ہونے والی تھی۔ شروع میں یہ قوم کئی باتوں میں اپنے چاروں طرف بسنے والی قوموں کی مانند تھی، نہایت معمولی ابتدائی شروعات سے خدا نے اسے دوسری قوموں کے لئے نور بننے کے لئے تیار کیا (یسعیاہ ۴۰: ۴) خدا نے اس قوم میں ایسے لوگوں کا سلسلہ قائم کیا جو دنیا اور زندگی کے روحانی مطلب کو اوروں کی نسبت زیادہ اچھی طرح پہچان سکتے تھے۔ تاکہ لوگ ان کی مدد سے سچائی کو زیادہ خوبی سے دیکھ سکیں۔ ایسے اشخاص کے خیالات اگرچہ اپنے ہم عصروں ہی کے سے خیالات تھے، اور اپنی طریقہ عمل میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جس سے ان کو سائنس یا تواریخ کی حقیقتوں کا خاص علم دیا جاتا، تو بھی اُس نے اُن کو واقعات اور زمانوں کے روحانی مطلب کو اور انسانی زندگی کے مقصد کو زیادہ اچھی طرح پہچاننے کی سچھ بخشی۔

ان میں سے بعض شخصوں نے حاکم یا مقنن بن کر اپنی قوم کی مدد کی۔ اگرچہ ان کے قوانین گرد و لواح کی قوموں کے قوانین سے ملتے جلتے تھے۔ بلکہ اُن سے مربوط تھے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان قوانین سے خدا کی نزدیکی حاصل کر سکتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے قوانین اس زمانہ کی معلومات سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ تاہم وہ قوانین موجودہ زمانہ کے تصورات کی نسبت خدا کی مرضی سے زیادہ موافقت رکھتے تھے، ان میں

باب شانزدہم بائبل (کتاب مقدس)

اسے قادر مطلق اور کمال رحیم خدا، تو نے انسان کے لئے اپنی بی محبت اور اُس کے بچانے کے لئے اپنی قدرت اور ارادہ کا مکاشفہ کتاب مقدس میں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں دے، اس کا پڑھنا، ہمارے دلوں کی سختی کے سبب بیکار نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے ہم توبہ میں مضبوط امید میں قائم، خدمت کے لئے مستعد اور سب سے زیادہ تیری اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کی حقیقی معرفت سے ہمہ دم متعلق رہیں۔ آمین

ہم دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کی پیدائش سے پہلے خدا نے انسان کے لئے ایک ابدی مقصد مقرر کیا تھا جس کی تکمیل انسانیت کو الوہیت میں قبول کر کے وہ خود کرنے والا تھا۔ بہر کیف اس مقصد کو پورا کرنا شخص الہی فعل نہیں تھا بلکہ انسان کے تعاون اور ارادہ کی مدد سے پورا ہو سکتا تھا۔ انسان کے ساتھ اپنے ہر برتاؤ میں خدا انسان میں ہو کر اور اس کی مدد سے کام کرتا ہے۔ وہ اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ اسی سبب سے گناہ نے اس مقصد میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی، حالانکہ

دوسرے قسم کے لوگ کاہن تھے جو عہد نامہ متیق کے مذہبی رسوم اور قربانیوں کے ذریعے سے خدا کی بابت بہتر تفہیمات پیش کرتے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی دینی رسوں میں اس زمانے کا مکاشفہ نہیں پایا جاتا۔ اس لئے ہم کو اپنے مذہب کی سچائیوں کا انہماک دوسرے طریقوں سے کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس زمانے کے لوگوں نے ان مذہبی رسوم کی مدد سے خدا کی نزدیکی ضرور حاصل کی ہوگی۔ لوگ ان کے باعث خدا کی نزدیکی سے دور نہیں ہو گئے، جس طرح بت پرستی کی بہت سی زمیں لوگوں کو خدا کی سچی پہچان سے دور کر دیتی ہیں۔

ان سب لوگوں کے ذریعے خدا نے یہودیوں کو اپنے بارے میں بتدریج علم و وقوف بخشا اور اگرچہ یہ سچ ہے کہ اُن کی روحانی بصیرت اور دوری اور نامکمل تھی، کیونکہ بعد میں مقدس پوس خود کہتا ہے کہ "ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت نام تمام" (۱ مکرتھ ۹: ۱۰) ہم بھی اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ عہد نامہ متیق میں سچائی موجود ہوئی چاہے بلکہ ان صحیفوں کے لکھنے والے معرفت کی ترقی کی اُمید رکھتے ہیں۔ تاکہ سچائی کا علم جو انھیں حاصل تھا کامل بن سکے یا جیسا اکثر کہا جاتا ہے، پورا ہو سکے۔ تو بھی رفتہ رفتہ وہ خدا کی بابت زیادہ دیکھتے اور سمجھتے گئے حتیٰ کہ عہد نامہ متیق کے پورے ہونے تک یہودی مذہب ایک اعلیٰ اور پُر تاثیر مذہب بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مذہب ناکافی رہا۔ کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا (عبرانیوں ۱۹: ۷)۔ عہد نامہ متیق خدا اور انسان کی بابت بہت کچھ سکھاتا ہے۔ لیکن انسان اس سے وہ طاقت حاصل نہیں کر سکتا جس سے وہ ایسی پاکیزہ زندگی بسر کر سکے جو خدا کی مرضی کے

موافق ہو۔

آخر کار وہ تیاری پوری ہوئی اور دنیا خدا کے لئے مکاشفہ کے لئے تیار ہو گئی اور اس نئی زندگی کے لئے جو اس مکاشفہ سے ظاہر ہونے والی تھی۔ اس لئے وقت کے پورے ہونے پر کلام محکم ہوا اور ہمارے درمیان رہا (یوحنا ۱: ۱۸)۔ اُس نے انسانی زندگی اختیار کی جو صلیب سے ہو کر قیامت اور صعود میں سمت الہی کو پہنچی۔ مسیح میں خدا نے ایک نئی خلقت قائم کی اور انسان کو نئی زندگی اور طاقت بخشی۔ اس نئی زندگی کو ہم اس کے شاگردوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کو روح القدس کی بخشش دی گئی تھی جس کی مدد سے وہ انجیل کا پیغام سارے عالم میں منانے لگے۔

الہی مقصد کا اس طرح سے عمل میں لائے جانے کا بیان مقدس صحیفوں میں پایا جاتا ہے جسے ہم بائبل کہتے ہیں۔ اُن تحریروں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح مختلف اشخاص کے ذریعے سے اپنے آپ کو بتدریج ظاہر کیا اور مسیح میں اپنی ذات کا مکمل مکاشفہ بخشا چنانچہ اگر ہم مسیحی مکاشفہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بائبل کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اسی سے ہم حقیقی الہی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔

بائبل کی سچائی اس بنا پر ہے کہ وہ روحانی حقیقتوں سے مطابقت رکھتی ہے۔ مثلاً ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ مسرف بیٹا اور اس کا باپ تو راسخی ہستیاں تھیں یا نہیں۔ لیکن تمثیل ابویت کی ایک سچی تصویر ہے۔ چنانچہ جو سوال زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے: کیا بائبل روحانی تجاویز سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں؟ نہ یہ کہ "فلاں بیان جدید سائنس یا تواریخ معلومات سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں؟" چنانچہ خدا کی ذات کو سمجھنے

کے لئے بائبل کا مطالعہ کرنے سے ہم اپنے تجربہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس معنی میں بائبل کو سچ ہونا ضروری ہے۔ اس معنی میں وہ واقعی سچ ہے۔
بائبل کو سمجھنے کی کوشش میں کئی مشکل سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا اس کتاب میں جواب پیش کرنا غیر ممکن ہے۔ اگر ہم پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ خدا کا طریق عمل کیا ہونا چاہیے اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ اس کا واقعی یہی طریق عمل ہو سکتا تو ہمیں یقیناً دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برخلاف اس کے ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے اور بعد میں اس کے متعلق نظر سے مرتب کرنے چاہئیں۔ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل میں شروع سے آخر تک یہ بیان پایا جاتا ہے کہ خدا انسان میں ہو کر اور اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ لیکن اس کی مرضی کو کبھی مجبور نہیں کرتا۔ بلکہ اس کی روح کو اس طرح متاثر کرتا کہ وہ اس کے مقصد کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

باب ہفتم

دعا

مبارک سراعیت دعا کی	جب چھوڑ کے فکریں دنیاوی
میں اپنے باپ کے پاک حضور	سب اس سے مانگوں جو ضرور
دعا سے دکھ اور غم کی آن	تسلی پاتی مسیری جان
آزمائش سے میں بچتا ہوں	جب دعا دل سے کرتا ہوں

مسیحی زندگی کا جو ہر یہ ہے کہ معتقد ہمیشہ الہی صحبت میں قائم رہتا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو اس موجودہ زندگی میں خدا کی کامل صحبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص الہی صحبت میں رہتا ہے اسی کی زندگی دراصل دعا کی زندگی کہلائی جاسکتی ہے۔ اس لئے دعا کا تصور محض دعاؤں کے کہے جانے تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ ہماری ہوش مند دعائیں جو ہم خاص موقعوں پر کرتے ہیں دعائیہ زندگی کے لئے ضروری تو ہیں لیکن ان کی اہمیت محض اس بات میں ہے کہ ان سے ہماری اندرونی زندگی کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی عمدہ مثال خانگی رفاقت ہے۔ خانگی رفاقت کو قائم رکھنے کے لئے محبت کے کام ضروری ہیں لیکن ان کاموں

کی خاص اہمیت اس بات میں ہے کہ ان سے ہماری خاندانی زندگی کی اندرونی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔

پس دعائیں ہم اپنے خیالات، اپنی خواہشات، اپنی خدمات اور اپنے ارادوں کو جن کا تعلق ہماری اندرونی زندگی سے ہے، خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں چیزوں کو اپنے دوستوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دوست لائق ہیں تو ان کا اثر ہمارے خیالات، خواہشات اور مذہبات کو زیادہ پاک اور مضبوط بناتا ہے، اور جو کچھ ہم واقعی کرنا چاہتے ہیں اُسے پورا کرنے کی قوت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنے دلوں کو خدا کے سامنے دعائیں کھولتے ہیں تو ہم اس کی مانند بننے لگتے ہیں اور الہی قوت ہماری زندگی میں آنے لگتی ہے۔ ہمارے خداوند کا یہ قول کہ دعا "اس کے نام سے" مانگی جائے، یہی اصلی مطلب رکھتا ہے کسی شخص کا نام اس کی سیرت یا اختیار کا نشان ہے۔ یہ بات ان دو فقروں سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے: "وہ نیک نام رکھتا ہے" یا "بادشاہ کے نام سے" لہذا ہماری دعائیں خداوند کے نام سے

ہونی چاہئیں۔ یعنی ہمیں اس کے اخلاق اور اختیار کا واسطہ دے کر دعا مانگنی چاہیے۔ غرضیکہ کسی خود غرض دعا کی نسبت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اس کے نام سے ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایسا معلوم پڑے کہ حقیقی دعا بالکل غیر ممکن ہے۔ لیکن ہم یاد رکھیں کہ روح القدس میں ہو کہ سچ ہم میں سکونت کرتا ہے۔ اس لئے اگر ہم اسے اپنے دلوں کا مالک بنالیں تو وہ ہم میں ہو کر اور ہمارے ذریعے سے خدا سے دعا کرے گا۔ جس طرح وہ دوسرے کام بھی ہم میں ہو کر اور ہمارے ذریعے سے کرتا ہے،

علاوہ ازیں اگرچہ ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ خود غرض طبیعت ہمارے کاموں اور ہماری زندگیوں پر اثر کرتی رہتی ہے۔ روح القدس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی ہدیہ کو لے کر چاہے وہ کتنا ہی حقیر و ناقص کیوں نہ ہو، اس کی تمام برائیوں کو دودھ کر کے اُسے اپنی قدرت کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔

ہماری دعائیں زندگی کی اہم ترین دشواریوں میں سے ایک دشواری یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ دعائیں خدا کی موجودگی کو بہت کم محسوس کرتے ہیں اور اکثر ایسے موقعوں پر بھی جبکہ ہم انتہائی خلوص سے اُس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے بڑے سے بڑے مقدسین کے ایمان کی جانچ ہو چکی ہے۔ مثلاً زبور نویس کہتا ہے "تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے" (زبور ۳۴: ۷)۔ جیسا کہ ہماری کل زندگی میں ہونا چاہیے ہمیں دعائیں بھی ایمان سے کام لینا چاہیے نہ کہ بصارت سے، کیونکہ اس سے کوئی چیز زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی کہ مذہب کی بنیاد احساں پر رکھی جائے۔ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے خدا خود موقع مقرر کرتا ہے اور اکثر ایسے مواقع اُن لمحات میں آتے ہیں جب کہ ہم کو اُن کی ذرا بھی اُمید نہیں ہوتی۔ لیکن ہم اس کے ظہور کو صرف اس حالت میں حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہم دعا اور ایمان کے ذریعے سے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت خدا کی موجودگی کا احساس نہ دیئے جانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان خدا پر قائم ہونا چاہیے نہ کہ اپنے اوپر۔ ماسوا اس کے ہم نہ تو ہر وقت اس کی موجودگی کی نسبت دیدہ و دانستہ سوچ سکتے ہیں نہ اُسے محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ہم روزمرہ کے عام کاروبار میں مشغول رہتے ہیں تو ہمیں اپنے موجودہ کام پر اپنا دھیان جمائے رکھنا چاہیے۔ لیکن ان موقعوں میں اس کی موجودگی کا بھی

خیال رکھنا ہنایت ضروری ہے۔ اگر دعا کے ہر موقع پر ہمیں اس کی موجودگی کا خاص احساس ہوا کرے تو دوسرے موقعوں پر اس کی موجودگی کو محسوس کرنا دیا دہنکل ہوگا۔ اس معاملے میں مختلف لوگوں کے مختلف تجربے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر دوسروں کی یہ نسبت بعض قسم کی "فضائیں" یا "اثرات" زیادہ اثر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں دوسروں کے تجربے میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ جو تجربہ خدا ہم کو دیتا ہے اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم دیر ہو کر ایمان سے کام لیں تو ہم ناممید نہیں ہو سکتے۔

ایک اور دشواری ہے جسے کبھی نہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں پر کتاب مقدس کے وعدوں کے موافق ہمیں جواب نہیں ملتا۔ نہ صرف خود غرض دعاؤں کا جواب نہیں ملتا بلکہ ایسی دعائیں بھی جن کی بابت ہم یقین ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے موافق ہیں بلا جواب رہ جاتی ہیں مثلاً صلح اور امن کے لئے ہماری پُر خلوص دعاؤں کے باوجود اب تک دنیا میں امن قائم نہیں ہوا، یا ہماری دعائیں ایک بچے کے لئے بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ جو ہماری دعاؤں کے باوجود مر جاتا ہے۔ یا ایک ماں کی دعائیں اپنے بیٹے کے لئے فائدہ معلوم ہوتی ہیں جبکہ لڑکا گناہ سے اپنی زندگی تباہ کر بیٹھا ہے۔ ان تمام دشواریوں کا جواب پیش کرنا آسان کام نہیں، تو بھی اس مسئلے کو کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کی جاسکتی ہے۔ اولاً ہم یاد رکھیں کہ دعا کوئی عبادہ نہیں جس سے ہم خدا کو ہماری مرضی پوری کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بلکہ دعا سے ہم ایسی اندرونی حالت اختیار کرتے ہیں جس سے خدا ہم میں اور ہمارے ذریعے سے اپنی مرضی پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا انسان کی مرضی کو کبھی مجبور نہیں کرتا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ہماری دعائیں دوسروں

کے دلوں میں خدا کی مرضی پوری کرنے کی خواہش بڑھاتی ہیں۔ اس لئے ہم یقین رکھیں کہ صلح کے لئے ہماری دعائیں اس وقت کو نزدیک لانی جا رہی ہیں جب کہ جنگ اس دنیا سے بالکل موقوف ہو جائے گی۔

ہمارے ایمان کو اس خیال سے اور زیادہ مدد ملتی ہے کہ بڑے سے بڑے مقدسین کو بھی اس وقت سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے کہ اس نے اپنے "جسم کے کانٹے" کے لئے خداوند سے التجا کی، لیکن اس کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ حالانکہ اس تکلیف کے سبب سے وہ اپنے کام میں کاؤ محسوس کرتا تھا۔ لیکن خدا نے اُسے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت بخشی اور اس کی اس طرح مدد کی کہ اس تکلیف کے ذریعے سے اس نے اور بھی زیادہ بڑی خدمت انجام دی، کیونکہ مقدس پولس کی زندگی میں اس تکلیف کو دیکھ کر ہزاروں لوگ اپنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ہمت حاصل کرتے ہیں۔

اس سے زیادہ جا ذہب تو جب ہمارے خداوند کی دعاؤں کا بیان ہے۔ اس کی کئی دعائیں ہم کو نہیں بتائی گئی ہیں۔ اس سے یہ بات اور بھی زیادہ بگنی معلوم ہوتی ہے کہ جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں ان میں سے تین پوری نہیں ہوئیں۔ اُس نے دعا کی تھی کہ مقدس پطرس کا ایمان قائم رہے۔ (لوقا ۲۲: ۳۲)۔ پھر بھی مقدس پطرس نے اس کا انکار کیا۔ اس نے دعا کی تھی کہ کلیسیا میں اتحاد قائم رہے۔ (یوحنا ۱۷: ۲۱) لیکن ہم اس کی تفریقوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اُس نے دعا کی تھی کہ "اگر ہو سکے تو یہ پیرا لہجہ سے مل جائے" پر اُسے اس پیالے کو جڑ تک پینا پڑا لیکن جب ہم اس بات پر اور زیادہ غور کرتے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کی دعا کا اثر مقدس پطرس کے دل پہرنے پر خرد پڑا ہو گا۔ فی النہائے کلیسیائی اتحاد قائم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں مسیح کی وہ دعا جو اس

کلیسیا کے لئے کبھی ہستی، ایک زبردست طاقت ثابت ہو رہی ہے۔ اور اس دعا کے ذریعے سے جو اس نے گنہگاروں کے بارے میں کبھی ہستی اُس نے ایسی طاقت حاصل کی تھی کہ جس سے کلوری کی اذیت اور ظاہر شکست فتح میں تبدیل ہو گئی اور وہ نجات کے کام میں کامیاب ہو گیا۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کے جواب ہمیشہ ہماری توقع کے مطابق نہیں ہوتے اور اکثر اُس حالت میں بھی جب کہ وہ مسیح کی مرضی کے موافق معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن وہ دعائیں جو ظاہر پوری نہیں ہوتیں بے اثر نہیں ہوتیں۔ اگرچہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ تاہم اپنے تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ دعا ایک ایسی طاقت ہے جسے خدا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے مقدسین نے دعا کی دشواریوں کی انتہائی حالت کو دیکھا ہے تو بھی انھوں نے اس کی عجیب طاقت کو محسوس کیا ہے۔

بلا جواب دعا کی وقت ہمارے خیالات میں اکثر ضرورت سے زیادہ اس درجہ سے پائی جاتی ہے کہ ہمارا مشاہدہ دعا کے متعلق ہنایت محدود ہے۔ اگر دعا اپنی رفاقت کا نشان ہے تو التجا اور شفاعت کو دعا کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیئے۔ دعائیں خدا کی آواز پر کان لگانا بولنے کی بہ نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے اس گھٹانے میں تو وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ دنیان اور تہذیب و دعا کے دو سب سے بڑے حقیقی ہیں۔ حالانکہ یہ دعا کے وہ ایسے اجزاء ہیں جن سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ دعائیں جو انظار استعمال کئے جاتے ہیں ان میں بھی استعداد کا حصہ بہت چھوٹا ہونا چاہیئے۔ اور ہم د شکر گزار اسی کو زیادہ اہم حصہ دینا چاہیئے۔ اس فصل کا یہ مقصد نہیں تھا کہ عبادت کے لئے ہدایات پیش کی جائیں۔ بلکہ بیان کو طول دینے کی کوئی ضرورت

نہیں لیکن ایمان کے کل فائدے حاصل کرنے کے لئے دعا کے جن پہلوؤں کا ذکر اس عبادت میں آیا ہے ان پر زور دینا ہنایت ضروری ہے۔

اس کتاب کے شروع سے آخر تک ہم نے انجیل کے مطلب کو اپنے ذاتی تجربہ میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی "خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا سیل ملاپ کر لیا" ہم نے معلوم کیا کہ اُس میل ملاپ کا مطلب رفاقت کو دوبارہ بحال کرنا اور اس میں گہرائی پیدا کرنا ہے۔ اس رفاقت کا لازمی نشان ایسی زندگی ہے جو از خود باخبر اس کی رفاقت میں گزرے۔ یہی دعا کی زندگی ہے۔

لئے اس سے بڑی کتابوں کا مطالعہ کرے گا اور اس کے علاوہ انجیل کا مطلب اپنی زندگی میں اور دوسروں کی زندگی میں دیکھنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے ہم عہد نامہ جدید کا مطالعہ زیادہ خوبی سے سمجھنے جائیں گے۔ اور اس کام کو جو مسیح ہمارے لئے اور ہم میں ہو کر کرتا ہے زیادہ خوبی سے پہچانتے جائیں گے۔ ہم ان لوگوں کو جن پر ہمارا اثر پڑتا رہتا ہے زیادہ بہتر اور دانش مندانہ امداد پہنچا سکیں گے۔

جب ہم ان مسئلوں پر مزید غور کرتے اور دوسروں کے ساتھ اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں تو ہم کو بہت سے اختلافات نظر آتے ہیں اور ہم کلیسیائی مباحثوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ہم کو ان مباحثوں کے ذریعہ صحیح راستے پر جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بیکار حجتوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ فضول کی مذہبی حجت سے ہم روح کے اثر کو بازاری کھو سکتے ہیں، اور یہ خطرناک آزمائش ایسی ہے جو ہر سچی پر حملہ آور ہوتی ہے۔ جب ہمیں ایسی بحثوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کو سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان دراصل ہے کیا، اور یہی اس کتاب کا خاص مقصد ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کی سچائی پر قائم رہیں تو ہم کو تعجب ہو گا کہ روحانی باتوں میں ہم کس قدر گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، اور جس قدر گہرائی تک پہنچیں گے اسی قدر ہم اعلیٰ سچائی کو خوبی سے پہچان سکیں گے۔ جن باتوں میں ہم دوسروں سے اختلاف رکھتے ہیں، ان میں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا مشاہدہ کیوں فرق معلوم ہوتا ہے اور وہ کون سی روحانی حقیقت دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اکثر ایسے لوگ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی پستی جو ہمارے خیالات سے موافقت رکھتے ہیں ہم کو زیادہ سکھا سکتے ہیں۔

باب ہشتم

تتمہ

اے آسمانی باپ، ہم عاجزی سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے کرم کر کے ہم کو اس واسطے بلایا ہے کہ ہم تیرے فضل کو پہچانیں، اور تجھ پر ایمان لائیں۔ ہمارے اس پہچان کو بڑھا اور ہمیں اس ایمان پر ہمیشہ مضبوط رکھ۔ ہم کو اپنا روح القدس بخش تاکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ابدی نجات کے وارث بن جائیں۔ تیرے بندے بنے رہیں اور تیرے وعدوں کو حاصل کریں۔ تیرے اسی بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ اسی روح القدس کی یگانگی میں تا ابد جیتا اور سلطنت کرتا رہے گا۔ آمین

(دعائے عام)

اب ہم اپنے مسیحی تجربے کی آخری منزل پر آ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ محسوس کرنا کہ ہم نے اب تک اسے مشکل سے سمجھنا شروع کیا ہے بالکل سچا ہے۔ اس کتاب کی ہر فصل میں ہم نے کئی ضروری باتوں کا ذکر بالکل بنیں کیا ہے اور جو کچھ ہم نے معلوم بھی کیا ہے اسے صرف مزید غور و دھیان کا محض دیباچہ کہا جاسکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کتاب کا پڑھنے والا زیادہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے

ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ علم بذاتِ خود بے سود ہے۔ بلکہ ہماری دہانی زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہمارا علم ایسا ہونا چاہیے جسے ہم اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ الہی مرکاشفہ کو ہم پورے طور پر اسی حالت میں حاصل کر سکتے ہیں جب کہ ہم اُس روشنی پر چلتے ہیں جو ہمیں بخشی گئی ہے۔ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی زبانیں گے۔ (لوقا ۱۶: ۳۱)۔ جو شخص خدا کی مرضی پوری کرنے کی خواہش رکھے گا، وہی تعلیم کی بابت جان جائے گا۔ (یوحنا ۷: ۱۷)۔ علاوہ ازیں علم خدا کے ساتھ ہماری رفاقت کو بڑھا سکتا ہے اور اس کی مرضی کو زیادہ بہتر طریقے سے پوری کرنے میں مدد کر سکتا ہے، بشرطیکہ وہ خدا کے لئے پورے طور سے وقف کر دیا جائے۔ ہم کو ہر وقت اپنا ایمان خدا کے حضور پیش کرتے رہنا چاہیے اور اس سے دُعا کرنی چاہیے کہ وہ اُسے قبول کرے اور اس کی خامیوں کی اصلاح کرے، اور ہمیں اپنا فضل بخشے، تاکہ اُس ایمان کے مطابق زندگی بسر کر کے نجات حاصل کر سکیں اور ان لوگوں کی نجات کے باعث ہمیں جن کی زندگی پر ہمارا اثر پڑتا ہے۔